

جيوب المقامية الموسيقية العربية
في الغناء الشعبي السوداني

العنوان: جيوب المقامية الموسيقية العربية

في الغناء الشعبي السوداني

المؤلف: الدكتور نزار غانم

الإخراج الفني: منير حمود

© حقوق النشر والطبع محفوظة.

قياس الصفحات: 14X20 سم

عدد الصفحات: 168 صفحة

الدكتور نزار غانم

جيوب المقامية الموسيقية العربية في الغناء الشعبي السوداني

الناشر: معهد الشارقة للتراث، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: +97165092666

بريد إلكتروني: +97165092606

البريد الإلكتروني: info@sih.gov.ae

الترقيم الدولي: ISBN: 978-9948-765-64-6

إذن الطباعة من مكتب تنظيم الإعلام، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

رقم «MC-03-01-0000000» بتاريخ 00/00/2024 م

الطبعة الأولى: 1445 هـ / 2024 م / الشارقة (إ.ع.م)

التصنيف العمري: E

معهد الشارقة للتراث
SHARJAH INSTITUTE FOR HERITAGE

2 0 2 4

«الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي معهد الشارقة للتراث»

تنبيه: لا يجوز استخدام أي جزء من هذا الكتاب أو نسخه بأي شكل

من الأشكال دون الحصول على إذن خطي من الناشر.

الإهداء	7
من هنا نبدأ.....	9
تقديم.....	13
الفصل الأول - مدخل	17
الفصل الثاني - كرونولوجيا تاريخية	27
الفصل الثالث - من أشكال الخروج عن البنتاتونية في غرب السودان	109
الفصل الرابع - من أشكال الخروج عن البنتاتونية في شرق السودان	127
الفصل الخامس - استنتاجات	153
مصادر أولية وثانوية	165
الرواة	173
المؤلف في سطور.....	174

الإهداء

إلى روح
صديقي الموسيقار السوداني
العاقب محمد حسن

من هنا نبدأ...

القراءة ثم الكتابة، ثم يكون كلُّ شيء، هذه هي
المكوّنات الأولى التي تُبنى بها الحضارات، فمن
دون قراءة ومن دون كتابة لا تستقيم الحياة، ولا
تتضح الأمور، فالعلم يدوّن بالحبر في القرطاس،
لكنه دُوّن أيضاً بمفاتيح الآلات الكاتبة فيما مضى،
والآن يدوّن بمفاتيح الحاسوب والحواسيب اللوحية،
ولا أعلم كيف ستكون عملية الكتابة والقراءة في
المستقبل!

من هنا نبدأ، من هذه الإصدارات النوعية التي نختارها
لكم بعناية، كي نرسم طريقاً واضحاً للثقافة الشعبية،
إصدارات ديدنها الثقافة، وفحواها المعارف التقليدية،
وميزتها الولوج إلى القلب دون تكلف أو تجهّم.
«مكتبة الموروث» حلم أردنا تحقيقه في معهد
الشارقة للتراث؛ لنكوّن مكتبة متخصصة في التراث

الثقافي العربي والعالمي، مكتبة لا يمنعها مانع، ولا يعوقها حدّ، مكتبة رحبة غنية، تصل إلى القلوب وإلى العقول بالوهج والودّ ذاتهما.

قبل سنوات قليلة بدأنا بعناوين بسيطة، من هنا، من الشارقة، مدينة الثقافة في الإمارات العربية المتحدة، لننطلق بعد ذلك إلى فضاءات عربية وعالمية واسعة، نحلّق في سماء المعرفة، نستلهم التقاليد، ونبوح بالمحبة التي تكوّن الثقافة الشعبية.

إصداراتنا كانت تتركز على الكلمة في البحث والدراسة، ثم أدخلنا الرسومات التوضيحية والصور، لنتنقل إلى كتب مصوّرة بالكامل، وإلى الأطالس والفهارس والموسوعات، هكذا نحن نحاول جهدنا الوصول إلى القارئ، وإغراءه بالثقافة الشعبية والتراث الثقافي، بالصورة التي يحبّها؛ حتى يتعلّق بها.

بحفّظ أدبنا الشعبي وتقاليدنا، ومعارفنا الشعبية وتوثيقها، فإننا نصون التراث، وبذلك تترسخ مبادئ الهوية الوطنية، وتتنامي في الروح والوجدان،

فنحفظ الهوية، وهذا هو شعار معهد الشارقة للتراث (نصون التراث.. نحفظ الهوية).

أعزائي القراء، نحاول جهدنا انتقاء أجود الموضوعات، وأفضل الكتاب والباحثين والدارسين، كي نقدم لكم نخبة مميزة وموثوقة من الإصدارات الرصينة والملمة، فإنّ لم نوفق في شيء من إصداراتنا، فلا تترددوا في توجيهنا، وإبداء ملاحظاتكم وآرائكم التي نكنّ لها كل احترام وتقدير، فأنتم الغاية، وعندكم الحكم.

تقبلوا مودتي...

د. عبد العزيز المسيمر

رئيس معهد الشارقة للتراث

تقديم

جيوب المقام العربي في الأغنية الشعبية السودانية

هذا العنوان يلخص بدقة باللغة محتوى المخطوط المائل للدكتور الفنان نزار غانم، وهو بهذا المعنى ينتهج درباً أبستمولوجياً دقيقاً في توصيفه كتابه الممتع وغير المؤلف في عالم المقاربات الجمالية للموسيقى الشعبية السودانية. ولعل منزلة الدكتور نزار، المنتمية عضوياً للحسنين السوداني واليماني، منحتاه نعمة الانتماء العاشق العارف لمعنى الحضور العضوي، بحسب توصيف المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي؛ ولهذا السبب يلاحظ القارئ ولأول وهلة أن الكتاب يتناول الموسيقى الشعبية السودانية، ضمن إطار توصيفي أنثربولوجي، مستعيداً المكونات الإثنية

والثقافية التاريخية التي جمعت الكوشية القديمة بالنوبية المسيحية والممالك العربية الإسلامية.. مع تجوال بانورامي في تفاصيل تلك المراحل، وتوصيف دقيق لأنماط اللحون والخصوصية الشعرية والقوالب الموسيقية.

هنا نستطيع التوقف أمام مركزية السلم الخماسي في موسيقى وسط السودان، وظلال السلم السباعي والرباعي في تضاعيف موسيقى الشرق والغرب السودانيين، الأمر الذي ينزاح بنا إلى الجغرافيا الموسيقية في المغرب الكبير، وفي جزيرة العرب، خاصة اليمن، وفي كلتا الحالتين نلاحظ مركزية النغمة الإيقاعية المقرونة بآلة الطنبور التاريخية في شرق السودان وغربه، بمقابل سيادة السلم الخماسي الأكثر تقطيراً في دائريته وتروحنه في وسط السودان، الأمر الذي مهد تاريخياً لموسيقى الحقيبة التي كانت ومازالت سيدة السماع في السودان الكبير وعموم الشرق الإفريقي. ويقدم المؤلف سياقاً مصفوفة واسعة من الاستعدادات المفاهيمية والوصفات النابعة من

معرفة عالمة بموسيقى السودان، حيث نقف على مركزية الوترية في موسيقى الوسط، والدور المميز للفردية الأدائية في غرب السودان، وتمددات الإيقاع في شرق السودان، وعوالم موسيقى الدلوكة النسائية في عموم الوسط.

نحن إذًا إزاء توليف وتكليف ناجزين لموضوع يتسم بقدر كبير من التشبيكات المفاهيمية والتعديلات الدلالية التي ترينا ماهية السودانية الثقافي بعامة والفنية منها بخاصة.

وخلاصة القول: إن موضوع الكتاب يحيانا مباشرة إلى الجغرافيا الذوقية والفنية التاريخية في السودان، وهي بطبيعتها جغرافيا تتجاوز الحالتين المكانية والزمانية لماهية السودان الفني. إي نعم، إنها حالة تاريخية تعم العالم كله.. لكنها تتخذ في السودان طابعاً أكثر جذرية وفولكلورية، ما يفتح الباب واسعاً لقراءة المخطوط المرفق بوسع نظر، وحسن فطنة.

د. عمر عبدالعزيز

الفصل الأول

مدخل

نستعرض جيوباً من الموسيقى الشعبية لكل من شرق السودان وغربه، مما يقوم نظامه النغمي على السكك المقامية الموسيقية العربية في أكثر من شكل: مقام سباعي مكتمل، ومقام سداسي (هكساكورد)، ومقام خماسي (بنتاكورد)، وجنس رباعي (تتراكورد)، وذلك مقارنة ببقية المآثور الموسيقي السوداني، الذي يستأثر النظام الموسيقي (البنتاتوني) بأغلبيته، ويمنحه لونه الصوتي (tone color). علماً بأن الأبعاد بين النغمات الموسيقية تكون على النحو التالي:

دو - ري	(بعد نغمي كامل)
ري - مي	(بعد نغمي كامل)
مي - فا	(نصف بعد نغمي)
فا - صول	(بعد نغمي كامل)
صول - لا	(بعد نغمي كام)
لا - سي	(بعد نغمي كامل)
سي - دو	(نصف بعد نغمي)

كما نستعرض وفود تأثيرات المقامية الموسيقية

العربية من خارج السودان، ومن ولايات الشرق والغرب السوداني إلى العاصمة الخرطوم، بحيث درسها بعض علماء موسيقى الشعوب (ethnomusicology) كما فعل أرشيف (تراما) بمركز الموسيقى التقليدية السودانية، بمساعدة مؤسسة فورد في معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة الخرطوم.

(تراما)

ونستعرض اقتباس بعض الثيمات الإبداعية من هذا المآثور في أغاني ورقصات من جددوا هذا المآثور الشعبي، فقد وجدوا قبولاً من الجمهور؛ لأنه تجديد لم يقطع مع التراث المحلي؛ بل أسهم في استدعائه، فأكد التنوع الثقافي للسودان المترامي الأرجاء، وجسّر الصلة بين الجماعات المنزوية جغرافياً والمنصات الإعلامية والصناعات الثقافية التي تستأثر العاصمة الخرطوم بأكثرها تطوراً تكنولوجياً. وما لبثت بعض هذه التجارب التجديدية أن روّجت الحضارة السودانية سياحياً وثقافياً في أرجاء المعمورة، فأسهمت بدورها في تعزيز اقتصاد الفن. والمقام الموسيقي العربي هو المادة الخام، التي تُصنع منها الألحان الموسيقية العربية، ويتكون من سبع درجات نغم، تبدأ من درجة القرار، أو أساس المقام في صعودٍ مُتتالٍ حتى درجة الجواب، ليُصبح العدد ثمانِي، فيكتمل ما يعرف بالأوكتاف. أما السلم الخماسي فله نوعان: (البناتوني) و(البنتاكوردي):

أولاً: البنتاتوني: سلم موسيقي من خمس نغمات انطلاقاً من القرار، ويختلف موقع النغمتين المحذوفتين فيه في حالة السلم الكبير الموازي، والسلم الصغير الموازي. غير أن غياب هاتين الدرجتين لا يخلّف أي إحساس بنقص في الألحان المبنية عليه. ويرى الدكتور يوسف الموصلي أن (المقام الخماسي بانقلاباته يصبح مقامات متعددة؛ لأن كل أساس جديد لأحد انقلاباته يصير مركز نغم جديداً، فمثلاً مقام أغنية (عزة في هوك) للفنان السوداني الرائد خليل فرح بدري (ت 1932م) الذي يبدأ بالنغمة (ري) وينتهي فيها كمصّب؛ هو في الحقيقة مقام (ري) الخماسي المتفرع من (دو) الخماسي، ويطلق عليه البعض (ري) على (دو)، فبرغم انتهاء المازورة نجد العازف والمستمع أيضاً لا يستشعر الاستقرار إلا بالانتقال من نغمة ري إلى نغمة دو بدرجة معادلة للحساس في المقامات العربية. ويؤكد الدكتور كمال يوسف وجود مفهوم نغمة الحساس في السلالم الخماسية رغم غيابها (leading note). كذلك يتحفظ

الدكتور كمال يوسف على التنظير الغربي للمقام العربي أو السلم الخماسي بمصطلحات مثل (tonic subdominant dominant).

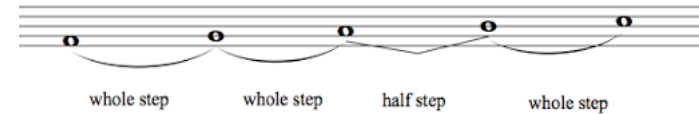
إذن المقام أو السلم الخماسي (سلم موسيقي يتكون من خمس نغمات (أصوات) انطلاقاً من جهة القرار، على نقيض السلم السباعي الذي يتكون من سبع نغمات. ويختلف موقع النوتتين المحذوفتين في السلم البنتاتوني، فتارة يحتلان الدرجتين الرابعة والسابعة، كما هو الحال في موسيقى (الحقبة) السودانية والموسيقى النوبية المصرية، وقد يكونان في الدرجتين الثانية والسادسة، كما هو الحال في سلم «باتي» الكبير في الأغاني الإثيوبية. و(قد استفاد المؤلفون من هذه الميزة في البنتاتوني بانقلاباته في الانتقال من المقامية إلى تعدد المقامية). كما يرى الدكتور كمال يوسف أن هناك أنواعاً من المقام الخماسي، فالنوع الأول يركز على نغمة دو، والنوع الثاني يركز على النغمة ري، وهكذا. نخلص إلى أن السلم البنتاتوني سلم مكون من

5 درجات، توجد فيه أبعاد أكبر من الدرجة الصوتية الواحدة، ويخلو تماماً من نصف البعد.

(تدوين للسلم البناتوني)

ثانياً: البناتكوردي: سلم موسيقي من خمس نغمات متتالية انطلاقاً من القرار، شريطة أن يحتوي على نصف البعد.

(تدوين للسلم البناتكوردي)

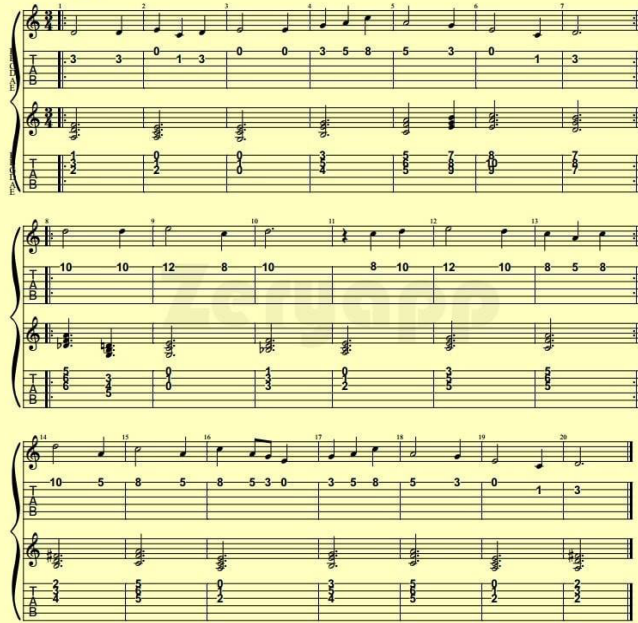
عازة في هواك

خليل فرح

Zeryapp©

تدوين: Composer Molhem

♩ = 150

Zeryapp©

1/1

تدوين أغنية (عزة في هواك)

جنس المقام أو التتراكورد: هو جنس الجذع أو الفرع من مقام عربي معين يُعرف تاريخياً في النظرية الموسيقية العربية بـ (البُعد ذي الأربع)، ويتكون من أربع درجات نغم متتالية، تحصر بينها ثلاثة أبعاد مختلفة القيمة. إذن هو تسلسل نغمي من 4 أصوات متجاورة.

الفصل الثاني

كرونولوجيا تاريخية

تتوزع الجيوب المقامية العربية في شرق وغرب
جمهورية السودان، مشيرةً إلى مراحل معينة من تغلغل
النفوذ الثقافي العربي الإسلامي، فقد ظل السودان
أرض مهجر للعرب قبل وبعد الإسلام. وتجايلت
وتتأقفت حضارات السودان الكوشية الرائدة:

نبتة

كرمة

مروي

وحضاراته النوبية المسيحية:

نوباتيا

المقرة

سوبا

وحضاراته الإسلامية سلطنات:

الكنوز

الفونج

العبدلاب

تقلي

المسبعات

الفور

ومراحل الاحتلال:

الحكم التركي المصري 1821-1885م.

الحكم البريطاني المصري 1898-1956م.

... كل هذه الحضارات المتعاقبة تتأقفت مع كل الجماعات والأفراد القادمين إلى السودان بنية الاستقرار والعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة، فأتى التأثير الموسيقي المقامي جزءاً من المحمول الثقافي الذي حمله العرب المسلمون للسودان عبر التحركات السكانية الجماعية، فأتُّروا وتأثُّروا؛ ذلك أن عراقة الحضارة الزراعية والرعيوية السودانية في النيل والأنهار الأخرى الجارية والخيران الموسمية، طورت مدنيتهما ووسائل إنتاجها الخاصة بتلك الأراضي الشاسعة، مستفيدة أيضاً من نظام الري المطري، وأسست لسلطنات وجماعات وطنية مستقلة مستقرة تعشاش على الزراعة بنوعيتها المروي والمطري، كما احتضنت عدداً كبيراً من البدو والرعاة في السهوب الفسيحة التي

مثلت موئلاً مناسباً لاقتصاد الرعي للإبل والأبقار، فنشأت التجارة النشطة من وفرة الفائض مع الخارج وحملت إلى جانب البضائع الأفكار الإبداعية! كان هذا إضافة لما حوته جبال شرق السودان من معادن نفيسة من ذهب وفضة وزمرد... إلخ، حتى أسماها المؤرخون المسلمون قديماً (أرض المعدن). وهكذا نجد لسان اليمين الحسن بن أحمد الهمداني (ت 945م) يذكرها في كتابه (الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء- الذهب والفضة).

لقد استطاع السكان الوطنيون أن (يسودنوا) مجمل الوافد عليهم من عرب وأفارقة وآسيويين، حتى إن قبيلة ربيعة العربية القادمة من وسط الجزيرة العربية، والتي أسست إمارة الكنوز الإسلامية في أرض المعدن ببلاد البجة وبلاد النوبة، وكانت فاطمية المذهب، ما لبثت أن فقدت لسانها العربي، وأصبحت تتخاطب بالرطانة الكنزية التي ما زال يتحدث بها عدد من الحفاويين بالسودان

ومصر. ومن أعلام الكنوز الموسيقية الشاعر ابن الزبير الغساني الرشيد (ت 1166م) صاحب (المقامة اليحصبية أمنية الألعى ومنية المدعي)، وبها فصل عن الموسيقى. وكان الرشيد قد زار عدن عام 1144م زمان دولة بني زريع الفاطمية المذهب (1137-1173م) موفداً من الخليفة الفاطمي بمصر، فصار له شأن في عدن حتى سمي (علم المهتدين)، بل ارتقى حاكماً على عدن لبرهة قصيرة من الزمان، لكنه لم يلبث أن واجه معارضة حتى إن أحد الشعراء ذهب إلى التقليل من شأنه في قصيدة عيره فيها بلونه الأسود:

وقالوا بعثت لنا (علم المهتدين) ولكنه علمٌ أسودٌ.

وإذا كانت هجرات العرب المكثفة قد تزامنت مع الاختراق الإسلامي لأرض النوبة والبجة وشبه السود والسود، حتى دانت لهم الأرض، وأسسوا إمارات إسلامية على أنقاض ممالك النوبة المسيحية (نوباتيا والمقرة وسوبا) في فترات متفاوتة، فإن عبقرية

المكان السوداني قد خلقت مزيجاً عرقياً وثقافياً مع الوافدين بحيث أصبح سودان وادي النيل الأوسط بمرور القرون بلاداً سودانية إسلامية مستعربة مستقلة، أخذت تنظر بحذر إلى الوافدين العرب الجدد، بدءاً من أواخر القرن 18م. ودونك دليلاً على ذلك أن جماعات نجدية وحجازية وحضرية لم يعد المكان يرحب بها كما سبق؛ إذ اصطدمت مصالحها مع مصالح الذين سبقوهم إلى البلاد فسبقوهم إلى الانصهار العرقي مع سكانها الوطنيين الذين اعتنقوا الإسلام، فأصبح الجميع نموذجاً على ملامح ثقافة إقليم الحزام السوداني (Suda-nese belt) الذي عدّ مرتكزاته الثقافية والموسيقية البناتونية الكاتب السوداني عبدالهادي صديق (ت 2000م) (عبدالهادي صديق، 2000م). ويذكر كاتب الشونة أحمد بن الحاج أبو علي (ت 1838م) (أحمد بن الحاج أبو علي، 1961م) أن الشيخ ناصر بن محمد، أحد ملوك سلطنة سنار، وصل إلى سدة

الحكم سنة 1786م ودام ملكه نحو اثني عشر عاماً، تغلب فيها عليه وزيره دفع الله ود الزقلوتة، ولم يكن وزراؤه على قدر كبير من الإنصاف، ف وقعت في عصره حروب وأهوال، وقد أمر بقتل جماعات في عهده منهم:

- رجل وصف بأنه حجازي وسبط للشيخ السوداني الجليل إدريس ود الأرباب (ت 1650م) قتل عطشاً. والسؤال هو ألم تقه عراقه أصله السوداني ذلك المصير؟

- فقيه نجدي قتل خنقاً.

- حضارمة قتلوا ذبحاً.

وقد أصبحت الحادثة مثلاً فصار الناس يقولون: (عطشة حجازية وخنقة نجدية وذبحه حضرمية). وتبقى قضية التنافس على الأرض سلطة وثروة ووسائل إنتاج في فترة ازدهرت فيها أيضاً تجارة الرقيق في السودان الحديث خارج إطار هذا البحث.

ظهور المديح النبوي:

يُعرف فن المديح في السودان بأشكال ثلاثة:

مديح الإنشاد (الصيحة الارتجالية).

مديح الطار.

مديح الرق.

وهو قصائد مغناة في مدح الرسول (ص) ظهرت منذ القرن 16م. وازدهر هذا الفن بانتشار الطرق الصوفية في عهد دولة الفونج التي اتخذت مدينة سنار عاصمة، واستمرت في الحكم من 1504م حتى عام 1821م. وقد قلد شعراء المديح السودانيون الأساليب والتقنيات التي استعملها الشعراء المسلمون من الأساليب البلاغية كالجناس والطباق والاقتباس من السيرة النبوية وقصص الصحابة وتاريخ الإسلام ومن القرآن الكريم. ولعب المديح النبوي في فترة الحكم التركي المصري (1821-1885م) دوراً في مجابهة النظام الحاكم بالتعليق على الواقع السياسي والاجتماعي.

كما يمكن أن تكون صياغته على شكل ما يعرف بـ(المسدار). والدوبيت شعر ريفي مغنى يتكون عادة من أربعة أبيات، يعتقد أنه دخل إلى السودان مع الهجرات العربية، وكان شائعاً بكثرة بين القبائل البدوية في وسط السودان، وأصبح مع بداية القرن 20 م واحداً من أهم أنواع الشعر الشفوي في مدينة أم درمان. ويقال عمن يتغنى به إنه (يدوبي) (عثمان مصطفى، 2004م).

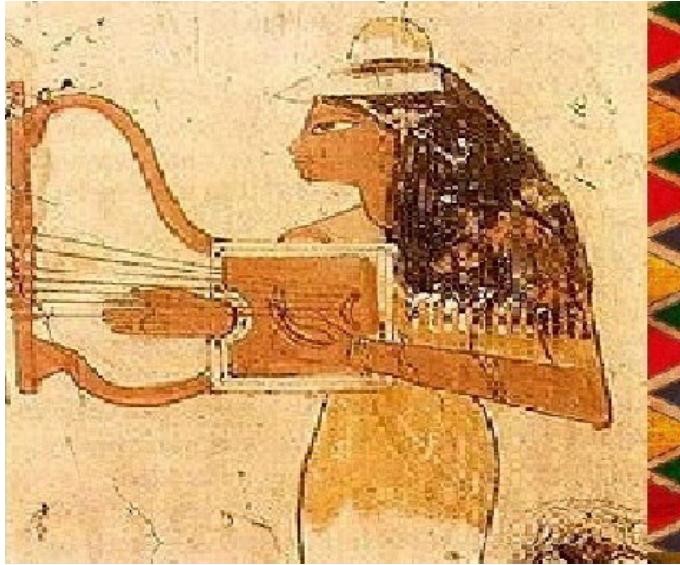
ذكر آلة الكنارة (الكسر): يذكر الرحالة الدنماركي كارستن نيبور (ت 1815م) خلال رحلته من مصر إلى اليمن، ماراً ببلدة دنقلا السودانية؛ أنه شاهد هناك آلة الكنارة المعروفة في دنقلا بـ(الكسر) في العام 1776م، مما يقدم شهادة على وجود تلك الآلة الوترية في شمال السودان، التي نرجح أن يكون لها تاريخ أقدم. فالنقوش السودانية القديمة تحتوي على عدد من الآلات الوترية والإيقاعية التي لم تدرس عبر علم الآثار الموسيقي (music archeology) بما يكفي. وبعض هذي

(آلة الطار)

ظهور الدوبيت:

من ملامح التأثير الثقافي الإسلامي دخول فن الدوبيت الشعري المغنى ارتجالاً حراً من الإيقاع والآلة إلى السودان زهاء القرن 16م. وعُرف الدوبيت في السودان بـ(الجداء) وبـ(الدوباي) وبـ(النميم) وبـ(المربع)،

(آلة الكنارة)

سلوكة ودلوكة بين النادرة والمندرة!!

يذكر المؤرخ السوداني محمد ود ضيف الله (ت 1809م) في كتابه (الطبقات) (محمد النور بن ضيف الله، 1974م) أنه في القرن 16م دفع خليفة الطريقة القادرية بالسودان الشيخ تاج الدين البهاري البغدادي (حضر للسودان نحو 1577م) تلميذه محمد بن عبدالصديق الركابي (محمد الهميم) حفيد الشيخ العلم

الرسومات موجود في جناح السودان بالمتحف البريطاني بلندن. كما أن هذه الآلة بنتا تونية الطابع لأوتارها الخمسة، مما يؤهلها لأن تكون الآلة الوترية الميلودية التي ظلت تحمل الموروث الموسيقي للبلاد منذ أقدم الحضارات بالتواتر. وقد وقفت على رسوم قليلة لآلة الجنك (الهارب) الوترية وآلة إيقاع أشبه ما تكون بآلة الدلوكة الحالية في نقوش من السودان القديم.

(آلة الكنارة النوبية) (الكسر)

غلام الله بن عائد اليمني للسكن بالنادرة سوق أهل اليمن والحجاز (حالياً تقع في محافظة إب) لمدة سبعة أعوام يعتزل فيها الناس، حتى ينال الدنيا والدين. ووصفت تلك المنطقة بأنها سلوكة ودلوكة، وقد فسر الدكتور يوسف فضل حسن في تحقيقه لطبقات ود ضيف الله المفردتين بقوله:

– سلوكة: أداة زراعية مطرية، أو حرف، كناية عن خصوبة الأرض وسهولة الزراعة ووفرة العطاء.

– دلوكة: طبلة كبيرة الحجم للرقص، كناية عن ترف القوم، لكنه لم يذكر مما تصنع أو بماذا تجلد. لكن الدكتور إبراهيم القرشي (إبراهيم القرشي، إفادة، 2022م) أشار عليّ بتحري اسم المنطقة؛ إذ وردت كتابات تقول بأن الشيخ محمد الهميم الركابي خرج من بلدة رفاعة وكذا الشيخ بانقا الضرير طالباً بلدة (الندرة) الواقعة حالياً جنوب أم درمان التي ربما صحفت إلى (النادرة)؟ ونجد الدكتور خالد فرح (خالد فرح، 2023م) يفيد أن محمد بن عبدالصديق الركابي (محمد

الهميم) قد أخذ بعض تصوفه مباشرة من أستاذه أحمد بن إدريس (1758م - 1837م) في بلدة صيبا باليمن، ولا بد أن يكون ذلك في حدود نهاية القرن 18م أو مطلع القرن 19م؛ لأن ابن إدريس استقر في صيبا بالمخلاف السليماني في تلك الفترة. وبالتالي يصعب تصديق أن الركابي قد بقي في النادرة في اليمن منذ القرن 16م بناء على نصيحة شيخه البهاري حتى القرن 18م أو 19م عندما لازم شيخه أحمد بن إدريس مثلاً؟

وفي دراسته الرائدة (الموسيقى ومكانتها في كتاب طبقات ود ضيف الله) وصف الدكتور علي الضو (علي الضو، 2019م) آلة الدلوكة بأنها طبل أسطواني نسائي يصنع من الفخار، ثم ينخرط قليلاً في الوسط معطياً شكلاً مخنصراً. وتجلد الدلوكة، على الفتحة العليا فقط، بجلد ماعز ويستخدم الصمغ في تثبيت الجلد، ولا يشد عليها بسيور خشية أن ينكسر الفخار. وعندما يرتخي الجلد يشد بتعريضه للهب أو أشعة الشمس والمسح عليه براحة اليد. وعلى هذه الآلة

يوقع السودانيون أغانياتهم المسماة (السيرة والعرضة). ونخلص إلى أن الدلوكة أداة إيقاعية مصنوعة من جسم أسطواني من الفخار له نهايتان دائريتان غير متساويتين، واحدة منهما أكبر من الأخرى وتكون مغطاة بقطعة من جلد الماعز. وللدلوكة أيضاً فتحات إضافية على جوانبها لتضخيم الصوت. ويصاحب النقر على الدلوكة في معظم الأحوال النقر على طبل آخر صغير يسمى (الشتم). والدلوكة أداة تقليدية تستخدمها النساء بشكل كبير في أداء الأغاني في حفلات الزواج مثل أغاني البنات التي تعرف أيضاً بأغاني (السباتة) وفي أغاني السيرة في كثير من أنحاء السودان حتى زمننا الراهن. ورغم أننا كان يمكن أن نستنتج أن الشيخ الركابي الهميم عند عودته من النادرة أرض دلوكة وسلوكة باليمن قد حمل ثيمات مقامية عربية أو إيقاعات ذكر ديني؛ لا سيما في فن المدايح إلا أننا لا نجد أثراً ميلودياً أو إيقاعياً لذلك في مجمل المديح النبوي السوداني الذي بدوره أثر في تقنيات أغنيات

مرحلة حقيبة الفن (1919-1939م) المهمة، والتي بدورها أثرت في تشكيل الذائقة الموسيقية السودانية المعاصرة التي عرفت بالمرحلة الوترية (ما بعد 1940م). إن النظام النغمي للمديح النبوي في السودان بنتاتوني بالكامل، رغم وفرة القصائد التي دخلته من الشاعر اليمني عبدالرحيم البرعي (ت 1400م) مثلاً، وكذلك هو الأداء الصوتي للأذان للصلاة وترتيل القرآن، كما يفيد الدكتور علي الضو (علي الضو، إفادة، 2023م).

(آلة الدلوكة)

وقدر للرحالة محمد بن عمر التونسي (ت 1857م) (محمد بن عمر التونسي، 1850م) في رحلته إلى دارفور بغرب السودان في عام 1803م، أن يصف رقصات وآلات موسيقية طالعته هناك فذكر (الدليب)، وذكر (الدلوكة). ويقال إنه قد تمكّن من تدوين أغنية هناك ووصفها، لكن الطبعة المتاحة من كتابه لا نقف فيها على تلك النوتة الموسيقية التي ربما كان من شأنها أن تعكس لنا النظام النغمي الذي كانت عليه رقصات دارفورية، وقد أفادني الدكتور علي الضو بأنه وقف عليها ولم يجدها بشيء!

الخرطوم مدينة مفتوحة:

يورد الباحث أحمد سيد أحمد (أحمد سيد أحمد، 2000م) في رسالته لماجستير التاريخ بجامعة القاهرة، ما يمكن اعتباره دليلاً على حضور غناء ورقص وافد في العاصمة الخرطوم، قائم على تقاليد موسيقية وافدة من مصر وغيرها من البلدان التي تقوم موسيقى بعضها على المقامية العربية في فترة الحكم التركي

المصري للسودان (1821-1885م). أنقل عنه بتصرف: (ذوو المال في الخرطوم يقتنون الجواري ويجبرونهن على البغاء والرقص بمقابلٍ يعود للمالك، منهن حبشيات وزنجيات، وقليل من المصريات وأقل من السودانيات. والإنديات (الحانات) وبيوت المريسة (الجعة) منتشرة. وكانت العوالم يومياً تقيم حفلات رقص وغناء يؤمها الجميع، خاصة أن خديوي مصر عباس باشا (دام حكمه بين عامي 1844 و 1854م) طرد الكثير منهن من القاهرة إلى الخرطوم، بمن فيهن محظيته (كاوتشوك هانم) مع جملة من العوالم والغوازي والغياش (المخنثين)، وكن يؤدين عروضهن في المناسبات (زواج- ولادة - طهور- ترحيب بضيف - مناسبة قومية). وكانت الغوازي الزنجيات يرقصن بالرحط (قطعة جلدية تستر عورة المرأة) والمصريات بالسترات الحريرية والبنطلونات الوردية الواسعة على أنغام آلات موسيقية معروفة حتى اليوم، رقصاً تركياً ومصرياً وإسبانياً، كل ببدلتها التي تميزها. والمغنيات يؤدين أغاني مصرية

وسودانية وحبشية، وبعض التمثيل والأدوار المضحكة في بيوتِ عليّة القوم في أفنية المنازل، أو الساحات التي أمامها. بينما المدعوون يجلسون على العنقريبات (سرير خشبي تربط فيه الحبال على الخشبات الأربع) ويكون شكل العرض بفناء المنزل من ثلاثة أضلاع، والضلع الرابع يخصص ليكون مسرحاً للرقص والغناء والاستكتشات الكوميدية). وبالطبع كانت انتفاضة الإمام محمد أحمد المهدي (ت 1885م) جزئياً؛ بسبب مثل تلك التجاوزات الأخلاقية للسلطة الحاكمة في ذلك الأوان. ويبدو أن هذا الإفساد الذي ترعاه السلطة تساق مع انتشار تجارة الرقيق التي يشير إليها المثقف التنويري المصري رفاعة رافع الطهطاوي (ت 1873م) الذي نفّثه نفس السلطة إلى السودان ليعمل ناظراً للمدرسة الأميرية في الخرطوم للسنوات 1849-1854م. وفي قصيدة له صب جام غضبه على النخاسين، ومنهم التجار المحليون الذين يمارسون (التوليد) بين الأرقاء للحصول على الذرية (الجميلة أو القوية أو الذكية)

التي تعود عليهم بالمكسب الوفير. يقول في قصيدته:

وإكراهُ الفتاة على بغاءٍ مع النهي ارتضوه باتحاد
نتيجته (المولّد) وهو غالٍ به الرغباتُ دوماً باحتشاد
لهم شغفٌ بتعليم الجوّاري على شبق مجاذبة السفاد

(رفاعة الطهطاوي)

كانت الخرطوم يومئذٍ موطناً للعديد من المجتمعات الأجنبية التي جلبت معها فنونها وآلاتها الموسيقية، حتى إن الاحتفالات المستمرة كانت قد أصبحت سمة من سمات

مدينة الخرطوم في أواخر عهد الحكم التركي المصري، وكانت تحيي هذه الاحتفالات فرق أجنبية تتكون من فنانين مصريين وآخرين؛ إذ كان الخديوي عباس باشا قد أبعدهم عن مصر، وكانوا يسمون بـ(الصيع). وقد أطلق هذا اللقب على الرجال الذين كانوا يشاركون في الغناء في بيوت الأفراح السودانية يومئذٍ، حيث كانت تغنى أيضاً أغان سودانية عامية تؤديها البنات على رقصة (الحمامة) تعرف بأغاني (السباتة) (نادر الشريف، 2012م).

ويذكر الإنجليزي جيمس هاملتون عند زيارته الخرطوم عام 1851م أنه وجد روحاً فرائحية عند الراقصات الشابات الحسناوات من طبقة الرقيق المحرر في حفلة موسيقية دُعي إليها، مقارنة بالسيدات اللواتي كن يجلسن في الخلف متلفحات بالخمار، وهو يريد هنا طبقة النساء الحرائر ربات الخدور.

ونشرت صحيفة الأهرام القاهرية في عام 1896م عريضة كان قد تقدم بها شيخ السجادة القادرية بالخرطوم، الشيخ علي عبدالله إلى الحكماء غردون (ت 1885م)، قائلاً

فيها إن زاويته للعبادة تكتنفها جملة منازل للعاهرات اللواتي يقلقن راحة العباد بالجلبة والرقص والنقر على الدفوف، والضرب على آلات الطرب.

وكانت الجواري يخرجن إلى الشوارع يغنين الأغاني الخليعة كيداً بالنساء الحرائر ربات الخدور، كما يسدُن الدرب على الشباب بمثل غنائهن المتحرش:

كندورك كندورك ما بناخذ العزبان

نعزل في التلوب رجالة النسوان

نطلع فوق قلوبهن ونوقد النيران

ونسقيهن مراير الجيزان

(رحط العروس)

الموسيقى العسكرية السردارية:

كان التأثير التركي المصري في موسيقى السودان في فترة الحكم التركي المصري (1821-1885م) يأخذ تسمية (الموسيقى السردارية) (علي يعقوب، إفادة، 2023م) وكان النشاط على شكل تدريب لأعضاء الموسيقى العسكرية المعروفة عثمانياً بـ(الطلبخانة). إن الآلات النفخية النحاسية والخشبية المستخدمة في الجيش لا تحتوي على بعد ثلاثة أرباع التون؛ لذا غالباً ما تكون المعزوفات العسكرية تلك من مقام العجم والكرد والنهوند، والمعروف أن مقام العجم هو الأكثر حضوراً في الأداء الموسيقي العسكري، وهو خال من نصف التون. ويمكن تطبيق مارشات أوروبية على مقام العجم من خلال تمثيل محاكاة أبعاد سلم دو ماجور أو (C major) الكبير.

تهدف تلك الموسيقى العسكرية إلى تحقيق أهداف ثلاثة:

– تنظيم التدريب العسكري والتدريب على لحن السير (المارش).

– التقاليد العسكرية من مراسيم وعزف للأناشيد.

– رفع المعنويات.

وفي عام 1858م زار الخديوي سعيد باشا، الخرطوم، وأمر بتكوين فرقة موسيقية من شباب القبائل السوداء اللون التي كان النحاسون يطلبونهم للرق عبيداً وأغوات وجواري (جنوب السودان والأنقسنا وجبال النوبة ودارفور)؛ فبزغ فيهم اليوزباشي عبدالله عدلان ابن أحد قادة الفونج سلاطين مملكة سنار، وأصبح مايسترو وقائداً لتلك الفرقة.

كما أن الزبير باشا رحمة (ت 1913م) استجلب من مصر لوحداته المكونة من عبيد سابقين من مناطق (الجنوب والأنقسنا وجبال النوبة ودارفور) المعروفين بـ(البازنجر) المحرر عدداً غير قليل من الآلات الموسيقية الحديثة منها: طبل النحاس – الصفارة – الناي الخشبي – الصاج النحاسي، فأصبحت الموسيقى العسكرية أساسية في الأشغال الحربية بالسودان منذ ذلك الحين.

وأُتاحت حلقات (خيوط الدراويش) في القاهرة بموسيقاها الصوفية المصرية لعدد من المريدين السودانيين بزيهم الأخضر أو الأبيض، التعرف إلى عيون الإنشاد الصوفي المصري وممارسته في ذلك الحين، وربما نقل بعض نصوصه إلى السودان دون إنشادها على الطريقة المصرية.

مضوي المحسي... الشيخ الفنان حفيد إدريس ود الأرباب:

تفرد في قبيلة المحس النوبية الأصل الشيخ الفنان مضوي الحفيد الأصغر للشيخ إدريس ود الأرباب المحسي (ت 1650م) بإنشاء عدد من أغاني العاطفة المتشعبة بالجمال الحسي، إلى جانب الشائع يومها من أهازيج محصورة جغرافياً حسب إثنيات القبائل من فلكلور قبلي، إضافة للمديح النبوي. وقد كان لكل مجموعة عرقية خصائص وتقاليد ثقافية فريدة شملت الأغاني والرقصات واللهجات والآلات الموسيقية. وبعض هذا الخليط من الغناء تحول إلى مارشات

(الزبير رحمة باشا)

وفي عام 1884م زاد عدد الطبول والأبواق في فرق الموسيقى السردارية. وفي عام 1888م قام ضباط إنجليز بترتيب الأورط أو الكتائب السودانية في الجيش المصري، فأدخلوا عليها تنظيماً حديثاً، وكانت الأورط السودانية مكونة من أرقاء سابقين.

عسكرية وغناء روعي وأهازيح ما زال أثرها ملموساً في القرن 21م. ولما حظر الحكم التركي المصري أداء المديح لفترة، احتج عليهم الشاعر المادح حاج الماحي (ت 1871م) بأنهم كانوا قد رخصوا في ذلك للشيوخ والشاعر والراوي المادح المصري (حنين) الذي قيل إنه كان أول من أدخل الطار إلى المديح السوداني قادمًا من مصر. ولنا أن نتذكر أن آلة الطار تحديداً طالما رافقت الغناء التقليدي عند نوبة شمال السودان، فقد كان هذا الغناء يقوم على ثلاثة من الطيران تأتي بالحن كاملاً مع آلة الكنارة (الكسر) والتصفيق! فهل إن آلة الطار لم تدخل السودان إلا في فترة متأخرة وعلى يد المادح المصري حنين (عفاف عبدالحفيظ محمد رحمة، 2023م)؟

مرحلة المهديّة (1885-1898م):

منع الإمام محمد أحمد المهدي (ت 1985م) وخليفته عبدالله تورشين التعايشي (ت 1899م) الأطراب وآلاته (عفاف عبدالحفيظ محمد رحمة، 2023م)، فمن ذلك أنه:

- منع احتفالات الطرق الصوفية وما يصاحبها من غناء ورقص وشعر مكرس لتعظيم مشائخ هذه الطرق.

- حظر استخدام بلة الدلوكة وآلة النحاس، علماً بأن آلة النحاس طبول ضخمة كانت من أدوات الحكم والولاية عند قبائل السودان، ويطرق عليها في مناسبات خاصة، مثل إعلان الحرب، كما يذكر المؤرخ أبو سليم (ت 2004م) (أبو سليم، 1992م).

(آلة النحاس)

– منع النياحة على الميت، الشيء الذي أدى إلى اندثار بعض إرث المناحة بما يشمل من الأشعار والمراثي التي كانت تؤدي على إيقاع القرع، حيث توضع كمية من نباتات القرع المجوفة الجافة بأحجام مختلفة في إناء كبير من الماء فتطفو عليه وتطرق بعضاً خشبية، فتصدر أصواتاً منغمة تنشد على إيقاعها المراثي، وهو فن سوداني يعرف بـ(الواندوق) (عفاف عبدالحفيظ محمد رحمة، 2023م).

– منع المغنية الشهيرة شريفة بت بلال وأمثالها، التي توفيت في أواخر عشرينيات أو أوائل ثلاثينيات القرن 20م، من الغناء، وكانت اشتهرت بصوتها في فترة الحكم التركي المصري في مجتمع الخرطوم، حيث اعتادت أن تحيي حفلات الزواج والحفلات الخاصة، وكانت تشيد في غنائها بالجيش التركي المصري، وتصف رجاله وبطولاتهم. وقد كرمها لذلك عبدالقادر باشا حلمي (ت 1908م) تقديراً لفنها وحسها القومي. ولزمت المغنية الصمت خلال فترة المهديّة، ولم تعد

إلى الغناء إلا بعد زوال دولة المهديّة في عام 1898م. ونخلص إلى توجه الإنتاج الإبداعي في فترة المهديّة إلى مدح المهدي، ومدح البطولة لتشجيع الرجال على المشاركة في الجهاد، فعانى المغنون في هذا الجو من البطالة، وأُجبروا على العيش في عزلة في عهد المهديّة. على أن هناك أدلة تشير إلى أن منع المهدي للغناء في أم درمان نجح فقط في جعله نشاطاً سريعاً، فقد دَوّن بعض الباحثين في التقاليد الشفوية التي تعود لتلك الفترة نصوص أغان ذكرها لهم رواة من أم درمان عاصمة الدولة المهديّة، قالوا إنها تعود لفترة المهديّة، وإنها وصلتهم من آبائهم وأجدادهم، حيث كانت تردد في محيط المدن التي بدأت في التشكل أثناء الفترة التركية الأولى (عفاف عبدالحفيظ محمد رحمة، 2023م). وبالعودة إلى كتاب الدكتور بقيع بدوي (التشكيل في أعمال الإبرة في أم درمان 1885-1940م) نجده يتطرق إلى مجموعة من أغاني الفترة المهديّة (بقيع بدوي، 2009م). ورغم تحريم المهديّة للطرب وآلاته، إلا أنها قامت

بتوظيف المدرس التركي السابق لموسيقى الجيش التركي المصري وجعلته يقوم بتدريب الجند على القرب المقدمة المعروفة باسم (أمبايا) وعلى المزامير والطبول، وكان مركز العرض الموسيقي منطقة (العرضة) في عاصمة المهدي أم درمان (علي يعقوب، إفادة، 2023م). ويوم دخل الإنجليز شمال السودان عام 1898م غنت بعض النساء لهم (عجبوني الليلة جو دخلوا البلد طمنو) ليس حباً في المستعمر، ولكن ربما بغضاً في حكم الخليفة عبدالله (ت 1899م).

أغنية (حقيبة الفن) ... مدينة أم درمان تلد أغنيتها (1919-1939م):

في عام 1918م استقر السودان على شكله الجغرافي الذي عرف به عند استقلاله في عام 1956م. وجاء التمدد الجغرافي الأكبر عندما تمكن الحلفاء وبريطانيا معهم من هزيمة قادة سلطنة دارفور الذين كانوا يشايعون الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، فضمت دارفور إلى السودان وادي النيل الأوسط كما عرف.

كما شهدت هذي الفترة تبلور الشخصية الوطنية المعاصرة للسودان حتى حصوله على الاستقلال عن الحكم الثنائي (بريطانيا ومصر) في أول يناير 1956م، لا سيما أن بريطانيا عملت على تحريم تجارة الرقيق الذي كان يشكل قسماً غير يسير من كتلة السكان الأصليين. لكنني أميل إلى رأي الكاتب السوداني التجاني عامر (ت 1987م) من أن أم درمان بعد سقوط المهدي انفردت بأجواء ابيقورية عبر استحضر طقوس الأفراح والأعراس، وغيرها من احتفالات، في المجتمع الريفي السوداني، فتفننت في طقوس الخطبة وقولة الخير والحناء والدخلة والصبحية والسيرة والجرتق وقطع الرحط زيادة من أهل المدينة في الإمتاع والمؤانسة. وكانت مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم - أم درمان - بحري) قد عرفت في منتصف العقد الأول للقرن 20م فناً موسيقياً وفد عليها من بلدة كبوشية بدار جعل، حيث حضر لأم درمان من هناك الفنان الشاعر محمد ود الفكي بابكر (ت 1964م) الذي نشر نمطاً

من الغناء بالمحكية السودانية عرف بفن (الطنابرة)؛ إذ يقوم الكورس بـ(الطنبره) أي بالتصويت الحلقى، ريثما يستعد الفنان للغناء من جديد. وكان التوقيع في هذا الفن المحدود يستعين بالعصا الخشبية لضبط الميزان، ويخلو من أساليب جمالية أخرى، لكنه كان الفن الذي يلجأ إليه الناس لاستضافته في بيوت اللعبة (بيوت الأعراس) في غياب منافس غيره عدا أغنيات البنات، أو السبابة المرافقة برقصة الحمامة. وكان غناء الطنابرة يتسلسل في ثلاث حركات:

ـ الأولى حيث يكون المغني منفرداً بشعر قومي على بعض الألحان.

ـ الثانية يؤديها المغني بإيقاع موزون مصاحب بإيقاع التصفيق، وكريز الحناجر، وضرب الأرجل على الأرض، وإيقاع ضربات العصي.

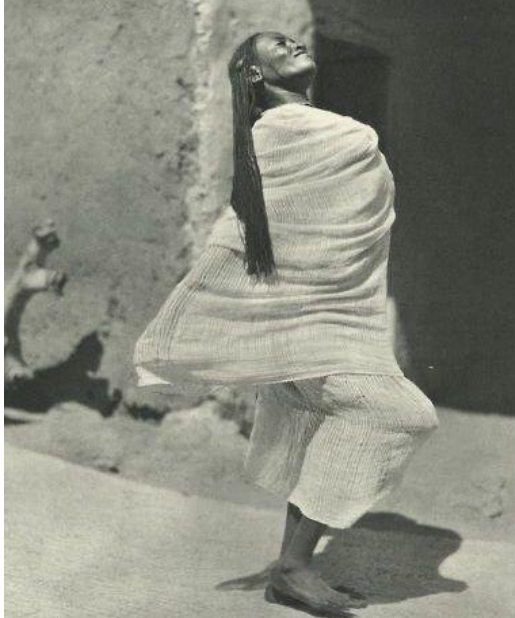
ـ الثالثة يؤديها بميزان سريع المغني والمصاحبون، كالحركة الثانية.

غير أن الناس أخذت تنصرف عن فن (الطنبره)

الحلقى المحدود بدءاً من العام 1919م، بعد أن اختلف الفنان الطنباري المعروف محمد أحمد سرور (ت 1946م) مع الشياطين الذين كانوا (يطنبرون) معه، واتجه إلى الاستقلال في تلحين أشعار محلية لشعراء متمكنين من تأليف النصوص بمحكيّة أم درمان التي تستدعي ما في الشعر العربي الفصيح، وشعر المديح النبوي، من أساليب بلاغية وزخرفية، مع مرافقة الكورس بالتصفيق بالأيدي بين مقاطع غناء المطرب الذي لم يخرج مطلقاً عن السلالم البنتاتونية لحناً وغناء. ووجدت البنات أن رقصتهن الاستعراضية الشهيرة في الأعراس برقصة (الحمامة) تتساقق تماماً مع الشكل الجديد للغناء في أم درمان وباقي أحياء العاصمة. وعرفت هذه الأغنية الأدرمانية لاحقاً في عام 1954م بأغنية (حقيبة الفن) التي زاد من تمثيلها الأفقي لسائر الأمة السودانية أنها جاءت من المدينة المهداوية التي احتضنت شتى قبائل السودان وهي أم درمان، واشترك في كتابة نصوصها والتلحين والغناء رجال من أكثر من صقع

ومدينة وقبيلة وطبقة في البلاد، بل إن الشعراء دخلوا في معارضات عديدة بينهم، عرفوها بفن (المجارة)، وهي أن يكتب شاعر قصيدة غنائية استجابة أو إعجاباً بقصيدة أغنية كتبها شاعر قبله، الشيء الذي كان ينتج عنه إبداع أغنيتين بنصين شعريين مختلفين يتشاركان نفس القوافي والألحان. وقد عبرت هذه القصائد عن زخم المناخ الفني وروح المنافسة بين شعراء تلك الفترة، كما نجحت في الكشف عن أهمية النص الشعري ومعناه وجودته. وكانت عدد من أغنيات (حقيبة الفن) تنتهي بغناء مقطع (يا ليلي هوي يا ليل) لازمة قصيرة متكررة لها دلالاتها العرفانية الصوفية. ولم تعرف أغنية الحقيبة سوى آلات إيقاعية هي (الرق) وهو الدف الذي تشبك في محيطه القطع المعدنية وآلات مصوتة بذاتها (المثلث والعصا)؛ إذ كان ملحنو الحقيبة ليسوا ممن أقبل على تعلم عزف العود العربي الوافد على البلاد يومئذ. ورغم ذلك كانت ألحانها تأتي ممتدة على ما يقارب الأوكتافين الموسيقيين، مما يدل على خصوبة

الخيال النغمي لدى ملحنها الذين غيب الموت أهمهم عن المشهد في منتصف أربعينيات القرن 20م، مما حدا بمؤرخي الفن السوداني إلى أن يجعلوا مرحلة حقيبة الفن تبتدر من عام 1919م حتى عام 1939م، وقد يمدونها إلى منتصف عقد الأربعينيات من القرن 20م من حيث الإنتاج، أما مكانتها الفنية والوطنية فباقية حتى اليوم.

(رقصة الحميمة)

العود العربي في السودان:

بعد زوال حكم المهديّة عام 1898م، أخذت الطرق الصوفية تستعيد احتفالاتها بالأذكار المغناة والأناشيد بالمولد النبوي، وكانت منها طريقة السادة الأحمدية الإدريسية في مقرهم بمنطقة الموردة في أم درمان، وقد كانوا يستجلبون من مصر جوقة للمديح النبوي مع استخدام آلة الرّق بالذکر، فمن منشديهم الذين عرفوا:

- أحمد خليل (مصري) وكان عازفاً بارعاً على العود العربي. عمل بمصلحة البريد بالسودان، وذكر الفنان السوداني إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) أنه شاهده مع آلة العود عام 1932م في الخرطوم.

- محمد تميم الدار (سوداني)، وكان عازفاً على العود العربي. كان بكباشياً متقاعدًا بالجيش المصري، وقيل بل هو أول من أدخل آلة العود للسودان من مصر، حينما اصطحبها معه في مرافقته لحملة الضابط البريطاني كتشنر على الخرطوم عام 1898م.

وورد ذكره في محاولة السياسي والأديب السوداني خضر حمد (ت 1970م) عام 1935م لفتح تواصل بين المهتمين بتطوير الغناء السوداني وإدارة معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث ورد أن مزاجه الموسيقي كان مصرياً.

وهذان، إلى جانب عدد من المصريين والشوام والشرق أوروبيين، هم من أسهم في دخول العود العربي للسودان، وتعليم بعض الراغبين العزف عليه؛ وفي مقدمة هؤلاء الفنان السوداني خليل فرح بدري (ت 1932م) من خلال حضوره احتفالات الأدارسة الراقبة بحي الموردة بأم درمان، لكن مصادر أخرى تشير إلى أن خليل فرح تعلم المقامات العربية وآلة العود عند استطبائه أول مرة في مصر عام 1927م. بينما تشير مصادر إلى أن لحن خليل فرح المسمى (الشرف البانخ) عزفته له أول مرة مجموعة من المصريين المقيمين بالخرطوم على المقامات العربية (قبل أن يستقر اللحن على السلم البنتاتوني)، مما قد يعني أن أعداداً مقدرة

من العازفين العرب المصريين والشوام من مسلمين ومسيحيين ويهود كانوا هناك قبل وفاة خليل فرح عام 1932م. وكان خليل فرح (ت 1932م) قد لَحَن في الخرطوم أنشودته الوطنية (عازة في هوك) مستقيماً من إمكانيات آلة العود العربي، واستلهم في مقدمة هذا العمل مارشاً قبلياً سودانياً هو (ود الشريف رايو كمل) بمقدمة تراثية بطيئة، ويرى الباحث صلاح شعيب أنها كانت بذلك أول أغنية سودانية تكون لها مقدمة موسيقية.

ويرى الكاتب معاوية حسن ياسين (معاوية حسن ياسين، 2005م) أن السودانيين عرفوا آلة العود في مطلع القرن 20م عن طريق احتكاكهم بهواة وافدين من مصر أو الشام في عهد الحكم البريطاني المصري (1898-1956م). وما لبث أن أصبح العود آلة التلحين المفضلة لدى الفنان خليل فرح (ت 1932م)، والفنان وعازف العود عبدالقادر سليمان (ت 1994م)، وكان خليل فرح وثيق الصلة السياسية بمصر داعياً لوحدة

وادي النيل مصراً وسودانياً، حتى بعد تراجع النفوذ السياسي والعسكري والثقافي لمصر في السودان بعد فشل حركة اللواء الأبيض عام 1924م في الخرطوم.

(خليل فرح)

وفي مرحلة من المراحل التالية اقتنى الفنانون السودانيون العود، وأصبح آلتهم التي يلحّنون عليها ويعزفون ويغنون، وبدأت صناعة آلة العود في التوطن

بالسودان، وبرع عدد غير قليل من النجارين في صناعة العود العربي منهم الفنان التجاني السيوفي الذي غادر السودان في أربعينيات القرن 20م، وتوفي في عدن عام 1976م، وكان لقبه (إكسبرس الأربعينيات). كما برع الفنانون السودانيون في استخراج أسرار هذه الآلة العربية الميلودية، بل وتركوا بصمتهم في التعامل معها. ويشير الدكتور الماحي سليمان إلى أن أسلوب عزف العود بالسودان بدأ متداخلاً بعزف آلة الكنارة (الطنبور) الوترية على قواعد غربية لا تخطئها العين الفاحصة. ولم تظهر آلة العود في العاصمة الخرطوم فقط، فقد ظهرت في مدينة ود مدني، حيث انتشرت بين التجار بفضل أمين سرهم رجل الأعمال عبدالمنعم محمد (ت 1946م). وكان أن تعلم أهل ود مدني العزف على العود من بعض الموظفين الحكوميين الأتراك. كذلك انتشر العود في مدينة بورتسودان، حيث ذكر المؤرخ محبوب عمر باشري (ت 2008م) (محبوب عمر باشري، 1991م) أن الفنان عبدالعزيز محمد الكابلي (1905-1956م) في

بورتسودان الميناء الجديد للسودان على البحر الأحمر، اشتهر بعزف الأغاني المصرية على العود، وكان له جرامفون (حاكي) يتحلق حوله أصدقاؤه من مثقفي المدينة والموظفين في شركة جلاتلي هانكي الأجنبية التي أصبحت في صدارة من يديرون المشهد الاقتصادي هناك. ولم يذكر باشري الأسطوانات السودانية التي كان فنانو فترة (حقيبة الفن) يسجلونها في شركات في القاهرة منذ 1928م بمعية التاجر محمد ديمتري البازار (ت 1989م) الذي اعتنق الإسلام. وكان البازار هذا يسمع بالجرامفون أسطوانات مصرية وسورية وسودانية لأصدقائه من كبار مطربي مرحلة حقيبة الفن بالسودان (1919-1939م)، مما قد يعني بالمقابل أن مزاجاً موسيقياً مقامياً عربياً كان يسيطر على مثقفي مدن شرق السودان في ذلك الزمان، لا سيما أن حضور العثمانيين في ثغور السودان أسبق بكثير عن وسط البلاد، وكان العثمانيون يتبعون سواكن لسلطتهم في جدة أحياناً، وكانت هذه السلطة لا تستغني عن الطبلخانة العثمانية.

الجيش تولى الإنجليز والأسكتلنديون (1918م - 1925م) عبر مدرسة للأورط في قشلاق عباس بالخرطوم، تدريب المستجدين في رتبة أسموها (صبي boy) على الآلات الموسيقية الغربية، بما تحتويه من سلاسل غربية كبيرة وصغيرة وقواعد الهارموني والكاونتربوينت، مكونين الفرقة الموسيقية العسكرية التي عرفت خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) بفرقة قوة دفاع السودان التي سُرّحت بعد الحرب العالمية، ومن ثم تسمّت في عام الاستقلال 1956م بموسيقى الجيش (علي يعقوب كباشي، إفادة، 2023م).

(فرقة قوة دفاع السودان)

(محمد ديمتري البازار) (التجاني السيوفي) (عبدالعزیز الکابلي)

ويشير الكاتب معاوية حسن يس، إلى أن الفنان عبدالكريم عبدالعزیز الکابلي (ت 2021م) قام عام 1963م بتعديل دوزنة الوتر المطلق (صول) في العود العربي إلى نغمة (فا)، ثم إلى نغمة (مي) (معاوية حسن ياسين، 2005م).

عندما جاء الإنجليز وبصحبته المصريون والقبائل السودانية الناقمة على خليفة الإمام المهدي عبد الله تورشين التعايشي (ت 1899م)، واقتحموا عاصمته أم درمان بانتصارهم في معركة كرري عام 1898م شهدت البلاد عمراناً وإدخالاً للتقنيات التي كانت الإمبراطورية البريطانية قد عمّمتها على مستعمراتها من وسائل الاتصالات ووسائل المواصلات. ومن ناحية موسيقى

لقد حصل بعض من السودانيين كعبدالقادر عبدالرحمن... على تدريب موسيقي في مدارس الموسيقى العسكرية بمصر، والتي كان محمد علي باشا (ت 1849م) قد أسس لها، لكن انتفاضة اللواء الأبيض العسكرية السياسية عام 1924م في السودان أدت إلى تراجع النفوذ السياسي والعسكري المصري، ومعه الموسيقى المصرية العسكرية التي وصلت في وقت ما إلى ثمانتي أوط أي كتائب تتبع حرس الحدود المنشأ عام 1946م. وبالمقابل برز دور المدرسين الإنجليز أكثر فأكثر، وتشرب الدارسون السودانيون للعلم الموسيقي بالمصطلحات الغربية، وأسس هذا فيما بعد لتيار غربي في الموسيقى السودانية عرف بفن (الجاز) السوداني الذي راق لشباب المدن كثيراً، وكان أكثره بالمحكية السودانية، وربما كانت ولادته في عام 1959م على يد الفنان الملحن شرحيل أحمد في أغنية (حلو العينين) للشاعر ذو النون بشري (ت 2010م). وكانت قوات سودانية قد شاركت في معارك الحرب العالمية الأولى، بما فيها جنوب اليمن، إلى جانب الحلفاء

ضد العثمانيين، حيث يشير الشاعر اليمني الأمير أحمد فضل العبدلي القمندان (ت 1943م) في قصيدته (طلبنا الله ذي ينزل ويرفع) إلى استدعاء الإنجليز لجند سودانيين ليساعدوهم في التصدي للجيش العثماني في منطقة لحج على مشارف عدن (أحمد فضل العبدلي، 1938م):

وجابوا سود من يم يم وسودان

(الشاعر الأمير القمندان)

المارش من موروث شعبي قبلي لموسيقى عسكرية للسودان:

تشير بعض المصادر إلى أن السلطان إبراهيم قرص
بن الرشيد سلطان دارفور (ت 1874م) في مدينة الفاشر
غرب السودان، كان له مجلس سماع يقوم على الآلة
الوترية (أم كيكي) والتي عرفت أيضاً بالآلة (المشكار)،
وأنه في هذا المجلس ولدت الأهازيج التي تطورت لاحقاً
إلى مارشات عسكرية خلال الحكم البريطاني المصري.

(آلة الرباب أم كيكي)

ويرى الموسيقار السوداني جمعة جابر (ت 1988م) أن
هناك عدداً من مقطوعات الجيش السوداني المعاصرة
أصلها جلالات دينية، أو أهازيج دنيوية كانت تغنى
باللغات النوباوية المحلية (نسبة لجبال النوبة بغرب
السودان)، يقوم بعضها على سلم سداسي أو سباعي،
وجُلّها آتية من غرب السودان وجبال النوبة. وهو
ينمذج لذلك بالتالي:

مارش البقارة في غرب السودان (سلمه الموسيقي
سباعي مي بيمول الكبير).

مارش الفارسة مندي (ت 1984م) بنت سلطان
قبيلة النيمانج عجبنا ود أروجا (ت 1917م) في جبال
النوبة الثائر على البريطانيين (سلمه الموسيقي سداسي
مي بيمول الكبير). ومنه:

كوجو كونا كرن دالا (مندي) كوجو كونا كرن
دالاووووو ساسا

الطريقة الغربية الأوروبية المعدلة، فتصبح سباعية النظام وفي كل الأحوال تعود إلى أرومتها الخماسية النابعة من تراث المنطقة. وذكر لي الدكتور كمال يوسف أنه شخصياً يتحفظ أكاديمياً على إطلاق اسم السلم ووصفه بالكبير أو بالصغير في هذه الأنواع.

وقد استُوجِيت كثير من هذه المارشات من أغاني محلية احتفظت بإيقاعاتها المحلية الموغلة في سودانيتها أيضاً كالمردوم (6 على 8) والكمبلا (2 على 4).. إلخ. وكان هذا بإشراف المدرسين العسكريين البريطانيين الذين وفروا لطلبتهم العسكريين السودانيين الآلات الغربية والتدريب عليها على السلم الدياتوني العالمي المعدل (علي يعقوب كباشي، إفادة، 2023م).

مشاركة السودان في مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالقاهرة عام 1932م:

في عام 1932م شارك السودان بفكرة موسيقية (أغنية يا بو مرايه) من شريحة زار سودانية مقيمة بمصر، في المؤتمر الأول للموسيقى العربية في القاهرة، وذلك النموذج للمشاركة متاح الآن على شبكة سماعي

(الفارسة مندي)

مارش سلطان دارفور على دينار (ت 1916م).
(سلمه سباعي) ومنه:

حبابو حبابو البيشفع لينا حبابو
يا النبي سيد دخري مرحبا بو

والواضح للباحث أن هذه المارشات، إن سداسية أو سباعية، لا تتصل بالمقامية السباعية العربية، بل تخرج من أرومة السلم الخماسي المهيمن عليها إلى استخدام إحدى النغمتين غير المستخدمتين في التركيبة الخماسية السودانية المعينة، فتصبح سداسية النظام مؤقتاً، أو تخرج من أرومة السلم الخماسي إلى استخدام كليهما فيتكون سلم كبير ميجور أو سلم صغير مينور على

كان هذا بمثابة الاعتراف المبكر من الموسيقيين العرب وعدد من المستشرقين بوجود التعبير بالسلم البنتاتوني ضمن بانوراما التعبير في الموسيقى العربية المقامية.

الزنجران بين أصله المقامي وابتكاره السوداني:

يذكر الموسيقار السوداني إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) أن الشاعر الفنان السوداني خليل فرح (ت 1932م)، حثه على تعلم العود وقواعد ونظريات الموسيقى العربية والعالمية؛ لأنها ستساعده في التعبير الفني والوجداني عند التلحين، لكنه نهاه عن تقمص الموسيقى المصرية مثل قالب الليالي (يا ليل يا عين) قائلاً: (أنت ما ترجى في بيتها)، ونبهه إلى أن تعلمه عزف التقاسيم العربية سيكون عسيراً لغياب ما يعادلها في الذائقة البنتاتونية. يدل هذا على حرص الفنان خليل فرح (ت 1932م) على بقاء الغناء السوداني الجديد بنتاتونياً.

(تدوين مقام الزنجران)

ورغم أن إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) جاء إلى مصر في عام 1939م إلا أنه تخرّج في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية في القاهرة في عام 1952م، وكان له نشاط موسيقي مشهود منذ الأربعينيات من القرن 20م، حاول فيه التوفيق بين الموسيقى العربية المصرية والسودانية من خلال تأسيسه لاحقاً لفرقة البساتين لتطوير الموسيقى الشعبية، ومن خلال اجتراحه ما أسماه بمقام (زنج-أراب) الذي حوره إلى (زنجران). غير أن الزنجران مقام عربي معروف مسبقاً مشتق من مقام أكبر في موسيقى العرب، فمقام زنجران هو فرع من مقام الحجاز، حيث يبدأ بجنس الحجاز على الدرجة الأولى، ثم جنس العجم على الغماز (الدرجة الرابعة) وهو مقام ليس به مسافة ثلاثة أرباع الصوت، ويقرأ بعض قراء القرآن على هذا المقام. وحتى الآن يظل التنظير الموسيقي السوداني مضطرباً بالنسبة لمقام (زنجران) الذي تحمّس له الفنان إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) ونمذج له بأغنيات منها:

طلبة نوبة سودانيون في معهد فؤاد الأول للموسيقى الشرقية بالقاهرة:

غادر ابن منطقة حلفا القديمة بشمال السودان الفنان النوبي جمال إدريس (ت 1959م) إلى معهد فؤاد الأول للموسيقى الشرقية بالقاهرة، حيث تخرج هناك مطلع خمسينيات القرن 20م، وكانت دراسته الموسيقى العربية مفتاحاً له في الحياة الموسيقية المصرية. وكذا درس الموسيقى النوبي حمزة علاء الدين (ت 2006م) في فترة مقاربة في القاهرة الموشحات في معهد إبراهيم شفيق، ثم الموسيقى العربية في معهد الموسيقى الشرقي، حيث أصبح صاحب أسلوب في عزف العود، عربياً وسودانياً وعالمياً. ويعتبر حمزة علاء الدين البوابة الأولى التي دخل منها المقام العربي إلى بعض الأغاني النوبية المؤداة بالرباطات النوبية (نسبة إلى النوبة في شمال السودان). وقد وضع حمزة علاء الدين (ت 2006م) عدداً من المقطوعات الموسيقية الخالصة،

أغنيته (بنات الريل الظراف نايرات). أفادني الباحث عاصم الطيب قرشي (عاصم الطيب قرشي، إفادة، 2023م)، أن بناء هذه الأغنية يماثل موسيقى البلوز الزنجية، وأن هذا المقام معروف عند قبائل البجة في شرق السودان بـ(الشمبر)، والشمبر في لغة البجة هو اسم الوتر الثاني لآلة الكنارة (ماسنجو) من أعلى. أغنيته (لأ خيل الظل على الأريل). النص للشاعر الموسيقي السوداني خليل فرح (ت 1932م) لحّن إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) كـ(زنجران). وأفادني الدكتور علي الضو أن إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) أدخل في العزف بعد نصف الدرجة، فصار اللحن سلمياً أقرب إلى بعض أغنيات غرب السودان البنثاكورديّة والسداسية.

(إسماعيل عبدالمعين)

(سيد درويش)

معلمون مصريون يدرسون الموسيقى للسودانيين:

انتشر مدرسون مصريون لتدريس الموسيقى بالسودان منذ أربعينيات القرن 20م، وكانوا عادة يأتون ضمن البعثة التعليمية المصرية، ثم يضيفون لعملهم ذاك تدريباً موسيقياً لجهات معينة في الخرطوم ومدني وسنار.. إلخ. واعتمدت فرقة الإذاعة بأمر درمان في بدايتها عام 1947م، وهي أول فرقة (وترية) تؤدي الأغاني السودانية، على التلقين والترديد مع المغني

وعدها من الأهازيج الشعبية النوبية النصوص على المقامات العربية، إلى جانب ألحانه البنتاتونية. وتبقى الموسيقى النوبية التقليدية والشعبية بنتاتونية بحتة ولها خصوصياتها الإيقاعية واحتفاؤها بآلاتها مثل الطيران الثلاثة والكنارة (الكسر) والتصفيق تخرج جملاً موسيقية كاملة، ورأدها الفنان النوبي الراحل دهب خليل شاري ورفاقه (محمد جلال هاشم، 2009م و2014م). ومن المعروف أن موسيقى بلاد النوبة في جنوب مصر هي الأخرى بنتاتونية ومنها استوحى الفنان المصري الرائد سيد درويش (ت 1923م) أوبريت (دنجي دنجي دنجي) للشاعر بديع خيري (ت 1966م):

قالت لي خالتي أم أهمد.. كلمايه في متلايه

سرقوا الصندوق يا مهممد.. لكن مفتاهه معايا

إنه يا شنجي كريكري

دينجي دينجي دينجي.. دينجي دينجي دينجي

بالآلة الموسيقية، إلا أنه وبعد فترة بسيطة ابتدأت الفرقة تستفيد من بعض الخبرات الموسيقية، خاصة المصرية، والتي كانت تحضر إلى السودان ضمن البعثة التعليمية المصرية وكانت لهم إسهاماتهم الواضحة في تدريب فرقة الإذاعة على التدوين الموسيقي (د. عمر قدور، إفادة، 2022م)، إضافة لقيادة الفرقة والعزف والتسجيل وعضوية لجنة الألحان والأصوات أمثال المدرسين:

– المدرس مصطفى كامل: انتهت فترة انتدابه داخل البعثة التعليمية المصرية بمدرسة الملك فاروق الثانوية بالخرطوم عام 1953م، وظهر فترة الخمسينيات كعازف قانون بارع. أتى للإذاعة عبر الأستاذ عبدالرحمن الخانجي والأستاذ متولي عيد. علم التدوين الموسيقي في شكلة البناتوني لعازفي الكمان والعود والتشيلو والكونترباس والاكورديون. وكانت فرقة الإذاعة يومئذ تضم العازفين علاء الدين حمزة – عبدالله حامد العربي – حسن خواض – حسين محمد.. وقد انعكست ثقافة

مصطفى كامل على الفنان السوداني التاج مصطفى (ت 2004م) في بعض قوالبه الغنائية الحديثة، كارتياذ قوالب الموشح والدويتو (غناء ثنائي)، لكن مع التطبيق على السلم البناتوني. وكذا الفنان السوداني العاقب محمد حسن (ت 1998م) الذي سجل مع مصطفى كامل على القانون ترانيم وأناشيد دينية على المقامات العربية في إذاعة أم درمان في أوقات مبكرة قبل خريدته (حبيب العمر) على قالب (القصيدة الغنائية) من شعر الأمير عبدالله الفيصل آل سعود (ت 2007م) التي صاغها على المقامات العربية المتعارف عليها في قالب (القصيدة) الغنائي. وكان مصطفى كامل أحضر آلات القانون وقيل الطبلية الحديثة للسودان، وقيل كان الفنان محمد أحمد سرور (ت 1946م) قد أحضر الرّق وهو الدف ذو الصنوج من مصر عام 1930م، أي خلال فترة (حقيبة الفن). وسجل مصطفى كامل لإذاعة أم درمان مقطوعتين على القانون من الموسيقى المقامية هما (أنوار) و(في السحر)، كما لحن على السلم البناتوني نص (الصباح) للشاعر

صاوي عبدالكافي، للفنان العاقب محمد حسن (ت 1998م) فغناه عام 1958م (كمال يوسف، 2021م):

نورت الكون يا صباح يا جميل

ونسيمك منعش صافي عليل

أهلا يا صباح الخير

– المدرس عبدالله حسني إبراهيم: بدأ مدرساً بمدرسة فاروق الثانوية بالخرطوم، ثم كان يقوم بتدريس الموسيقى خاصة قراءة النوتة الموسيقية لعازفي إذاعة أم درمان بالاتفاق مع مديرها متولي عيد عام 1947م. – المدرس محمد شعلان.

– المدرس أحمد خليل: عمل بمصلحة البريد بالسودان، وذكر اسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) أنه شاهده مع آلة العود عام 1932م في الخرطوم. وكانت له علاقة بالإنشاد في المولد النبوي لدى طريقة الأدارسة ومقرها بأم درمان.

– المدرس عبدالمنعم عرفة: أستاذ آلة العود بالمدرسة الإنجيلية بالخرطوم، وعلى يده درس الفنان ناجي

القدسي موسيقى العود العربية (ت 2014م) (علوان مهدي الجيلاني، 2021م).

فإن أضفنا تأثير فرق المسرح المصرية الزائرة للمدن السودانية كالخرطوم ومدني.. إلخ منذ ثلاثينيات القرن 20م مثل فرقة (بديعة مصابني) بمشاركة الفنانتين فاطمة رشدي وحكمت فهمي، وفرقة (رضا) التي حاولت تقديم رقصة (الحمامة) السودانية مدمجة مع أغنية للفنان السوداني صالح الضي (ت 1985م)، إلى تأثير السينما المصرية التي كانت تعج بالأفلام الغنائية الاستعراضية؛ نجد أن الفنانين السودانيين الذين عاشوا تلك المرحلة كانوا يتحسسون طريقهم في أربعينيات القرن 20م في مرحلة الأغنية (الوترية) التي تلت مرحلة الحقيبة، ربما بالزّي وبطريقة الأداء للمطربين المصريين والعرب الذين كانوا يلعبون دور البطولة في تلك الأفلام، وكذا فكرة إدخال آلات المصاحبة في تخت الفرق الموسيقية. وربما أسهمت الموسيقى والسينما المصرية في ترويج بعض القوالب والصيغ

الموسيقية، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أن الموسيقى السودانية لا تخلو من كثير منها قبل فترة الاحتكاك الثقافي مع مصر التي نحن بصدد استقصائها. ونجد في هذا السياق الدكتور الماحي سليمان يقول: (إن التأليف أو تنظيم أجزاء العمل الفني كان غير مطروق في السودان، وأتى للسودان من المدرسة المصرية في الغناء العربي). والمعروف أن البناء الموسيقي يشتمل على:

– هيكل لحنى.

– تقسيم للعبارات.

– نغمات تحمل شخصية المقام.

– مبدأ الصياغة.

– صوت الختام.

قوالب وصيغ الموسيقى العربية في موسيقى السودان الحديثة (محمد آدم سليمان ورجاء موسى، 2023م):

– قالب الغناء الثنائي (الديالوج): الرائد هنا هو الفنان السوداني التاج مصطفى (ت 2004م)، وكان

قد تلقى دروساً في الموسيقى في الجامعة الشعبية بأم درمان، حتى قبل أن يحتك بالعازف المصري مصطفى كامل في فرقة إذاعة أم درمان في العام 1953م. مثلاً قدم التاج مصطفى قالب الدويتو مع الفنانة منى الخير (ت 1980م) في أغنية (الصباح) من شعر محمود شوقي ولحن التاج مصطفى (ت 2004م) عام 1958م. وفي عام 1960م لحق به الفنان السوداني أحمد عبدالرازق (ت 1997م) في دويتو (الريدة الريدة) من كلمات الشاعر حسين عثمان منصور (ت 1997م) مع الفنانة عائشة الفلاتية (ت 1974م) وأغنيات ديالوج أخرى. والفنان أحمد عبدالرازق هو الملحن الحقيقي لأغنية (يا حبيبي عود لي تاني) التي نسب لحنها للموسيقار المصري منير مراد (ت 1981م) وقد غنتها الفنانة المصرية شادية (ت 2017م) وهي من كلمات الشاعر المصري فتحي قورة (ت 1977م) (أحمد عبدالرازق، إفادة، 1977م).

ولا نقصد هنا النص القصيدي الفصيح بالطبع. وعليه يكون دخول قالب القصيدة العربية المغناة على المقام العربي تحديداً هو للفنان العاقب محمد حسن (ت 1998م) في قصيدة (حبيب العمر) بما فيها من تمهيد وتنغيم رصين وتلوين مقامي وإيقاعي لأبيات النص. لكن عدداً من الملحنين السودانيين سبقوا إلى تبني قالب القصيدة الغنائي بالسلام البناتونية.

– قالب الطقطوقة: هي الأهزوجة الخفيفة ذات المذهب والكوبليات أو الأغصان. هذا المعمار الشعري ينطبق على كثير من نصوص مرحلة الحقيبة، وليس فقط المرحلة الوترية التي تلت الحقيبة، وبالمقابل نجد أن الغناء بالطقاطيق باللغة النوبية كان موجوداً في شمال السودان وجنوب مصر مع دخول القرن 20م قبل تأثير السينما المصرية الذي ربما عزز القالب في أذهان من لم يصل إليهم يومئذ شيء من إرث الطقاطيق بالمرطانات النوبية منذ أواخر القرن 19م (علي الضو، إفادة، 2023م).

(غناء ثنائي لأحمد عبدالرازق وعائشة الفلاتية)

– قالب الموشح: هنا الرائد هو الفنان السوداني التاج مصطفى (ت 2004م) الذي قدم موشح (أيها الساقى إليك المشتكى) للشاعر ابن زهر الحفيد (ت 1162م) من حيث المعمار الشعري مع الحفاظ على البناء البناتوني.

– قالب القصيدة المغناة: ينبغي أن نذكر أن الفنان الرائد خليل فرح (ت 1932م) سجل إنشاداً لقصيدة في القاهرة في ثلاثينيات القرن 20م في أسطوانته (أعبدة ما ينسى مودتك القلب) من شعر عمر بن أبي ربيعة (ت 712م). ويذكر الدكتور كمال يوسف أنها كانت إنشاداً، وليست على قالب القصيدة العربية الغنائي،

- قالب الليالي: كما في لحن أغنية (طير الجنة) للموسيقيار بشير عباس (ت 2022م)، من كلمات الشاعر عثمان خالد (ت 1993م)، من أداء ثلاثي البلابل على السلم البناتوني. والليالي هي الارتجال الصوتي بـ(يا ليل يا عين) ولا علاقة لها بالموال كقالب غنائي عربي، بل هي تعادل (التقاسيم) الحرة في الأداء الآلي الارتجالي.

- قالب الموسيقى الآلية البحتة: المقطوعات التي تتبنى المقامية العربية في هذا النوع من التعبير التجريدي نعني بها صيغ البشرف - الدولاب - السماعي - التحميلة.. إلخ، مع بعض القوالب التركية، وفي قالب التحميلة نجد مجالاً للتقاسيم الحرة من الإيقاع. وتكاد هذه التجارب تنحصر في أعمال للفنانين السودانيين:

- العاقب محمد حسن (ت 1998م).

- حمزة علاء الدين (ت 2006م). جاءت على شكل موسيقى في الأفلام المصرية التالية: الأب - الأم - اللعب بالنار - معروف الإسكافي - يوم في العالي - غرام

وانتقام. كما جاءت في موسيقى فيلم غربي عنوانه (ck station) (معاوية حسن يس، 2022م).

- الوافر شيخ الدين. جاءت في مقطوعة بعنوان (مصر)، صدرت في إسبانيا في تسعينيات القرن 20م ضمن أسطوانة لشقيقته الفنانة رشا شيخ الدين. - عباس سليمان السباعي (د) (ت 2022م).

(عاقب محمد حسن) (حمزة علاء الدين) (عباس سليمان السباعي)

وقد أسهم برنامج (مع الموسيقى العربية) الذي كان الفنان العاقب محمد حسن (ت 1998م) يعبده ويقدمه من إذاعة أم درمان في ثمانينيات القرن 20م في لفت نظر السودانيين إلى وجود مثل هذي القوالب الآلية في التأليف الموسيقي المقامي العربي. غير أن أقدم مقطوعة للموسيقى السودانية البناتونية البحتة، إنما كان قبل

كل ذلك في مقطوعة (الأدهمية) للفنان د. محمد آدم أدهم (1912-2018م). وبعد الدكتور أدهم بزغ عدد غير قليل من الموسيقيين السودانيين الذين أثروا أرشيف الإذاعة السودانية بمقطوعاتهم على السلاسل البنتاتونية في شكل أعمال أوركستراالية عالمية، مثل الموسيقار برعي محمد دفع الله (ت 1999م) في مقطوعة (ملتقى النيلين) عام 1953م. وبالمقابل كان الإذاعي النور موسي محصوراً في تعريف مستمعي إذاعة أم درمان على مكنز الموسيقى العربية وتنوعه بين المشرق والمغرب العربيين من خلال برنامجه (ألحان من الشرق) و(من أغاني الأفلام العربية).

– اعتماد التخت الموسيقي: وهو الذي تطور إلى فرقة سودانية منتقاة تخلصت من أكثر الآلات العربية المقامية مثل القانون الذي كان موجوداً في التسجيلات المبكرة لإذاعة أم درمان، وأدخلت الآلات الغربية المعدلة، وصولاً إلى ما يُعرف بفرق الجاز السوداني. وعلمياً نسمي الفرقة أوركسترا إذا أصبحت تبني أعمالها على

النظريات الموسيقية الغربية كالهارموني والكونتربوينت والكتابة للآلة والتوزيع الأوركستراالي المدروس حسب خصوصيات كل آلة. ومثل هذه الأوركسترا وجدت بالفعل في عدد من أعمال موسيقية قدمت في المعهد العالي للموسيقى والمسرح الذي طعم بأساتذة من كوريا الشمالية ما بين 1972م و1992م استدعي فيها التراث النغمي السوداني في أعمال كاملة الأوركستراالية. – اعتماد المقدمة والزمات الموسيقية والقفلة: المقدمة هي التي تسبق الميلودى المغنى. ونجدها في حالة المقاربة المقامية العربية، كما في مقدمة برنامج (كيف قيلتوا)، ومقدمة مسلسل (الدهباية)، وكلاهما للفنان الدكتور عبدالقادر سالم. ترد في مقدمة (كيف قيلتوا) حوارية لكنارة غرب السودان المسماة (أم بري بري) وآلة العود كشعار للبرنامج في نهاية سبعينيات القرن 20م. ويعتبر الباحث صلاح شعيب أن أغنية (عزة) للفنان خليل فرح (ت 1932م) نصاً ولحناً، هي أول أغنية سودانية تمتعت بالمقدمة الموسيقية يليها نشيد

(صه يا كنار) من كلمات الشاعر محمود أبوبكر (ت 1972م) ولحن الفنان إسماعيل عبدالمعين (1984م) التي كانت ولادتها عام 1939م، وخرجت إلى النور نشيداً لمؤتمر الخريجين.

– اعتماد التنوع في مصادر النص الغنائي: ربما كان من أوائل من قام بالتلحين على نص عربي غير سوداني الفنان خليل فرح (ت 1932م) في إنشاده (أعبدة ما ينسى مودتك القلب) للشاعر عمر بن أبي ربيعة (ت 712م)، والفنان إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) في تعامله المبكر خلال إقامته في مصر مع الشاعر المصري محمود بيرم التونسي (ت 1961م) المسجل بإذاعة (بي بي سي) عام 1949م في أغنية (تمر النخيل استوى).

تمر النخيل استوى

وحن ليه الطير ومر بيه الهوى

قال ليه صباح الخير

ميل يا نخيل وانشد يا نيل

تمر النخيل استوى
كده كده يلا نجمع سوا
يا منوره العرجون يا سمراء
فيك العسل مشنون
في كل تمرة كاس بالشهد مليانه
تسكر عيون الناس الطاله فرحانه
تمر النخيل استوى انا وانت والطيور والهوى
شكلك بديع وجميل يا لي روك النيل
محتر في اوصافك وجناك بنريدو
لما العنب شافك غارت عناقيدو
يا هديه الحبان يا دوب اوانك آن
سر لذتك معقود حيرني تحيليو
ومنظرك موعود بالطير وترتيله

ميل يا نخيل وانشد يا نيل تمر النخيل استوى

ومثلما فعل الفنان الرائد إسماعيل عبدالمعين (ت

1984م) حينما وضع لحناً لنص مزجه من قصيدة

(يا نديم الصبوات) لعباس محمود العقاد (ت 1964م)

وقصيدة (إيه يا مولاي) للشاعر السوداني محمود أبوبكر (ت 1972م). وكذا أيضاً لحن الفنان السوداني فضل المولى زنقار (ت 1951م) لقصيدة (يا عروس الروض) للشاعر المهجري إلياس فرحات (ت 1976م). - اعتماد التوزيع الأوركستراي: كما حدث في تقديم الفنان السوداني محمد عثمان وردي (ت 2012م) للحن أغنيته (الود) في مصر ليقوم الموسيقار المصري اليوناني الأصل أندريه رايدر (ت 1971م) بتوزيعه أوركسترايلاً، وإخراجه من قالب اللحن الأحادي. والنص للشاعر السوداني عمر الطيب الدوش (ت 1998م) وشارك في العزف من المصريين أحمد فؤاد حسن (ت 1993م)، ودكتور جمال سلامة (ت 2021م)، ونصر عبد المنصف في الفرقة الماسية. ومضى في نفس هذا التيار الموسيقار يوسف الموصل في تعامله مع منتج شركة حصاد في القاهرة. ولا أظن أن شرط التوزيع الأوركستراي قد تحقق في أغنية (أخي غنا سنجيا) التي غناها في عام 1969م في مصر الفنان السوداني عبدالكريم الكابلي

(ت 2021م) من كلمات الشاعر المصري مصطفى عبدالرحمن (ت 1992م)، وألحان الموسيقار المصري علي إسماعيل (ت 1974م).

(علي إسماعيل)

(أندريه رايدر)

ويبقى الإيقاع محلياً:

الغناء السوداني، قديماً وحديثاً، منيع على الإيقاع العربي، ويكتفي بضروبه المحلية الوفيرة التي يحمل بعضها اسم الطقس الوظيفي اجتماعياً وأنثروبولوجياً الذي يوقع فيه ويحقق الاستجابة الراقصة. وقد قيل إنه على مستوى الإيقاع نجد أن عدداً من ألحان مرحلة حقيبة الفن بالسودان، وكلها بنتاوتونية، تستخدم نوعاً معدلاً مسودناً من إيقاع عشرة بلدي المصري الواحدة والنصف، كما هو الحال في بعض ألحان الفنان محمد

أحمد سرور (ت 1946م)، والفنان عبدالكريم كرومة (ت 1947م). والأرجح أن هذا الإيقاع له جذور سودانية في منطقة الكنوز الشمالية (عاصم الطيب قرشي، إفادة، أم درمان 2023م)، ومنطقة جزيرة (صاي) بالنوبة بشمال السودان يتمثل في إيقاع (كتشا) المقسوم، وهو ثنائي في سرعة وحدة النوار التي تعادل مئة. وبالمقابل نجد أن الغناء السوداني المعاصر انفتح على كثير من الإيقاعات الغربية (مثل المامبو)، وبعضها إفريقي الجذور، ونجح في توظيفها في غنائه المحلي بالمحكية السودانية، كما اقتبس عدداً من الرقصات الغربية التي ترقص على هذه الإيقاعات والأزياء التي تصاحبها مثلما فعل المطرب السوداني وليم أندريه (ت 1976م). ونودّ ههنا أن نشير إلى بحث الفنان المصري الدكتور هشام العربي حول المقارنة بين الإيقاعات المصرية والسودانية.

أما الأداء الجماعي فهو أصيل في السودان من المديح النبوي، إلى كرير الطنابرة، إلى الشيلين في غناء الحقيبة والغناء الشعبي، ثم قامت فرق حديثة على أسس الأداء الجماعي المدروس.

إذاعة ركن السودان من القاهرة عام 1955م:

في عام 1954م افتتحت مصر استوديو في منطقة المقرن بالخرطوم لإذاعة ركن السودان، الذي بدأ البث من القاهرة عام 1955م، ثم تغيرت التسمية إلى إذاعة وادي النيل في العام 1983م. وينبغي أن نتنبه إلى الدور الذي ظلت إذاعة ركن السودان (لاحقاً إذاعة وادي النيل) من القاهرة منذ منتصف خمسينيات القرن 20م تلعبه في تسجيلاتها الخاصة لأغنيات الفنانين السودانيين الزائرين لمصر. فعلى الرغم من براعة الموسيقار المصري نصر عبدالمنصف عضو الفرقة الماسية للموسيقار أحمد فؤاد حسن (ت 1993م)، في تنويع وتدوين ألحان المطربين السودانيين، قبل أن يعزفها لهم عازفون مصريون في استوديو هذه الإذاعة،

إلا أننا نجد بعض المفارقة للهنك السوداني المتميز عند سماع أغنيات الفنانين السودانيين من تلك الإذاعة. ولعل في تسجيل الإذاعة لأغنية (فتنت بيه) للفنان السوداني إبراهيم الكاشف (ت 1969م) من كلمات الشاعر عبيد عبدالرحمن (ت 1986م) نموذجاً على ذلك (معاوية حسن يس، 2021م). ولم تقف أنشطة هذي الإذاعة على زوارها في القاهرة من فنانين ومبدعي السودان، فقد نجحت في عمل تسجيلات عديدة كانت تقوم بها في السودان في زيارات راتبة، ومن وحي هذي التسجيلات تمكن المذيع المصري فؤاد عمر (ت 2003م) من إصدار عدد من الكتب دون فيها الكثير من ذكرياته الحميمة مع الطرب وأهله في السودان.

أغنيات التكامل المصري - السوداني (المصرياني):

وقد ازداد فنانو السودان ومصر إقبالاً على التسجيل في إذاعة ركن السودان، حينما شرعت قيادة القطرين مصر والسودان في توليد عدد غير قليل من أغاني مرحلة التكامل السياسي (سبعينيات وثمانينيات

القرن 20م). كانت هذه الأغنيات تتوسل القرب من آذان المستمعين في مصر والسودان على السواء، باللجوء إلى ألحان مهجنة من السلم البنتاتوني السوداني والمقامات العربية المطروقة في مصر. وفي تقدير الباحث أن جلّ هذه الأعمال الفنية كان مرتجلاً يخلو من الأصالة؛ لذا فإن هذه الأغنيات التي عرفت بد(أغنيات التكامل) تقبع الآن في الأرشيف، ونشك في كونها ساعدت في تعزيز الثقافة الموسيقي الخلاق بين مصر والسودان على مستوى الابتكار التوليقي بين السلام البنتاتونية والمقامات العربية. وبالمقابل نجد أن السينما المصرية قدمت نماذج للتفاعل التلقائي لفنانين السودان مع البيئة الموسيقية المصرية حتى قبل ثورة 23 يوليو 1952م ذات التوجه القومي. من أفلام عقد الخمسينيات من القرن 20م يمكن لنا أن نذكر:

- فيلم (تمر حنة): حيث شارك الفنان السوداني سيد خليفة (ت 2001م) بأغنيته (المامبو السوداني)، وكان هذا الفنان من أكثر المساهمين في حفلات أضواء

المدينة بالقاهرة، لا سيما أنه وجد تشجيعاً من الفنان المصري يوسف وهبي (ت 1982م). وكلمات الأغنية للشاعر السوداني عبدالمنعم عبدالحى (ت 1975م). كان الفيلم عام 1957م.

- فيلم (ما تقولش لحد): حيث شارك الفنان السوداني إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) في غناء أوبريت (ما تقولش لحد) من كلمات الشاعر المصري مأمون الشناوي (ت 1994م) مع الفنان فريد الأطرش (ت 1974م) في فيلم (ما تقولش لحد). كان الفيلم عام 1952م. وكان اللحن الذي غناه إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م) بنتاتونياً، لكن أفيش الفيلم يقول إنه لفريد الأطرش. وسابقاً لم يعرف عن فريد الأطرش (ت 1974م) توظيفه للسلم البنتاتوني حينما استعرض أنواع الموسيقى العربية في أوبريته (بساط الريح) من كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي (ت 1961م) في فيلم (آخر كذبة) عام 1950م مع المطربة عصمت عبدالعليم (ت 1993م)، ولاحقاً لم يعرف عن فريد

الأطرش (ت 1974م) تلحينه بالسلم البنتاتوني في مشاركته السودان أعياد انقلاب مايو 1969م في العام 1974م، حيث غنى في الخرطوم أغنية (يا ثورة مايو نحبيك) من كلمات عبدالله قلندر، ومنح الجنسية السودانية الفخرية.

(فيلم ما تقولش لحد)

- فيلم (إسماعيل ياسين طرزان): حيث شارك الفنان السوداني إبراهيم عوض (ت 2006م) في غناء لحن للفنان السوداني برعي محمد دفع الله (ت 1999م) بعنوان (أظهر وبان عليك الأمان) من كلمات الشاعر

المصري فتحي قورة (ت 1977م). كان الفيلم عام 1954م. ولاحقاً غنى إبراهيم عوض (ت 2006م) هذا اللحن على كلمات وطنية للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي (ت 2018م) بعنوان (أحب مكان وطني السودان). - فيلم (وهبتك حياتي): حيث شارك الفنان السوداني أحمد المصطفى (ت 1999م) في غناء أغنية (رحماك يا ملاك) من لحنه وكلمات الشاعر السوداني حسن عوض أبو العلا (ت 1963م) مع الفنانة اللبنانية صباح (ت 2014م). وكان الفيلم عام 1956م.

(فيلم وهبتك حياتي)

وفي نهاية خمسينيات القرن 20م كان العازف السوداني المخضرم عبدالفتاح الله جابو يعزف معزوفات عربية خالصة في حفلات بسينما الوطنية بالخرطوم غرب، يرافقه على العود الفنان السوداني بشير عباس (ت 2022م).

قيام معهد الموسيقى والمسرح الخرطوم 1969م:

في عام 1969م تأسس في الخرطوم معهد الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية. كان المعهد يتبع لوزارة الثقافة السودانية ويمنح الدبلوم في سنوات، وكان أهم مؤسسيه من الموسيقيين السودانيين د. الماحي إسماعيل يميل للاستفادة من مصر في تعليم الموسيقى أكاديمياً، إلا أن هذا الاتجاه ضعف بمغادرة الماحي إسماعيل لموقعه واستقراره في ألمانيا (يوسف الشريف، 2010م). وأسهم في التخطيط للمعهد الدكتور خالد المبارك، وعالم موسيقى الشعوب الإثيوبي اشنافي كبده (ت 1998م). وبالمقابل حضر أساتذة موسيقى من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتركوا

أسلوبهم في خريجي وخريجات المعهد للفترة 1972-1992م، وهم القادمون من خلفية موسيقية خماسية مقاربة في الشرق الأقصى، إضافة إلى درايتهم بعلوم الموسيقى الغربية. المعهد ذاته تطور إلى المعهد العالي للموسيقى والمسرح، وتم إلحاقه بوزارة التعليم العالي في العام 1976م، ثم ألحق بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في العام 1992م، وتم تغيير مسماه إلى كلية الموسيقى والدراما في العام 1998م، والتي تمنح البكالوريوس والدرجات الأعلى من ماجستير ودكتوراه.

الفصل الثالث

من أشكال الخروج عن البنتاتونية في غرب السودان

إن قبائل غرب السودان العربية الجذور، المنتسبة للمجموعة الجهينة القضائية، والمعروفة بالبقة والكبابيش في كردفان ودارفور، أتت على الأغلب إلى السودان من البوابة الإفريقية الغربية كرامة إبل برجالها ونسائها في وقت متأخر نسبياً، يميل البعض للتأريخ له بسقوط الحضارة الإسلامية في الأندلس وخروج العرب والمسلمين منها إلى البر الإفريقي. ورغم تدخلها منذئذٍ بالقبائل ذات الأصول الزنجية إلا أنها حافظت على نظامها الموسيقي البنتاكوردي الذي يسمح بنصف الدرجة، فيُدوزن كنارته المسماة (أم بري بري) على هذا الأساس. كما تنفرد هذه المجموعة السودانية بوجود آلة الرباب البدوية العربية المسماة (أم كيكي) بين قبائل الرزيقات والحوازمة والمسيرية.. إلخ، والتي يقبل عليها الشعراء الجواله (troubadour) ويسمى واحداهم بالهداي، بينما تُسمى المرأة بالحكمة، لكنها تستعيز عن عزف آلة أم كيكي ذات الوتر الواحد بالتوقيع الزخرفي بالصفقة.

وقد تحولت هذه المجاميع القبلية إلى رعاية الأبقار، فعرفت بالبقة وكونت طقساً مسرحياً قلياً هاماً هو جلسات شاي البرامكة، حيث يقوم الهداي والحكمة بإنشاد شعر مضمونه:

(الهداي)

– نفي فزة نجة للقبيلة.
– إنشاد يتغنى بخلال كريمة لأحد رجال القبيلة،
ويسمى (مشكار هجين).

(tve) خالٍ من النبض الإيقاعي (pulse) (علي يعقوب كباشي، إفادة، 2023م). وإذا كان غناء الهداي غير مصاحب بألة أم كيكي عرف الغناء بـ(الجرdaq).

(آلة أم كيكي)

وآلة الرباب العربي (أم كيكي) آلة وترية - string in-bow (strumment) من عائلة القوسيات العربية تضبط على صوت موسيقي معين تحدده عادة طبقة صوت المغني، وهي ذات وتر واحد (one string fiddle) بحيث يتمكن الموقّع وهو نفسه العازف المغني عليها

- امتداح لمشروب الشاي، ويسمى (مشكار الشاهي).

- امتداح للخيل، ويسمى (مشكار الجرdaq).

- هجاء مقاطعي شرب الشاي المسمين بـ(الكمكلة) ومفردها (كمكلي)، كما عند قبائل المسيرية في جنوب كردفان وجنوب دارفور.

- إنشاد للحكمة بهجاء الشاب الذي يهاب أن يجلد بالسوط في مناسبات الزواج، وهو الطقس المعروف سودانياً بـ(البطان).

(مجالس البرامكة)

وغناء الهداي على آلة أم كيكي كثيراً ما يكون على مقام عربي، وطابع الغناء إلقائي سردي (-recita)

المسمى (الهْدَائي)، من إصدار بقية الأصوات مُكوناً منظومةً خماسيةً تحتوي على نصف البعد الصوتي (hemi tonic)، أو مقاماً سداسياً أو سباعياً كاملاً عن طريق العفك على الوتر الوحيد في مواقع مختلفة. والآلة نصف قرعة تشبه قرعة الماء تكسى بجلد الورل، وهو دابة على خلقة الضب أعظم منه طويل الذنب دقيقه، ويكثر استعمالها بغرب السودان لدى مختلف مجموعات البقارة، بينما يصنع وترها من سبيب الخيل، أو عصب الأغنام، ويشد موازياً لعنق الآلة المصنوع من خشب الأشجار. ويتم إصدار الصوت من وتر الرباب عن طريق التوقيع عليه بواسطة قوس خشبي يُشد عليه وتر من الشعر. وتستعين الشاعرة المعروفة باسم (الحكّامة) بدلاً عن العزف على أم كيكي بالصفقة الجماعية لترسيخ الزمن الإيقاعي. ونجد الدكتور علي الضو يُعرّف تلك الصفقة -Clap (ping Hand)) بقوله: إصدار الصوت عن طريق ضرب باطن راحة اليد بباطن الأخرى، وللصفقة نوعان:

- تلك التي تحدث عند إبداء راحة اليد بباطن الأخرى عند الإعجاب بشخص أجاد عمله وتشجيعه على مزيد من العطاء، وهي صفقة مرسلة لا يضبطها إيقاع زمني محدد.

- تلك التي تصاحب الأداء الموسيقي فهي منضبطة بإيقاعه وزمنه. وتعتبر مثل هذه الصفقة عنصراً أساساً في الموسيقى، وتسهم في الثقافة الموسيقية السودانية، فهي تكثف من الأداء وتسهم في حماس المؤدين، وتساعدهم على مزيد من التجويد، رقصاً أو غناء وتتبع الوحدات الزمنية الأساسية للإيقاع العام، ولكن الذين يحسنون الصفقة أحياناً يقومون بتقسيم تلك الوحدات إلى أجزاء أصغر، فيحدثون بذلك زخرفاً وتلويناً إيقاعياً محبباً. ويطلق بعض السودانيين على مثل هذه الصفقة (البرقال) وهي الإيقاع الزخرفي المتعدد الزمن (polyrhythmic).

ونخلص إلى أن غرب السودان يعتمد السلم البناتوني في موسيقاه، إلى جانب جيوب حضور للمقامية العربية في دارفور وكردفان في أشكال عدة منها:

أولاً: جنس الجذع من مقام عربي معين وينشأ من ذلك تتراكورد (tetra chord): أمثلة:

– لحن للعاملين على الإبل (أباله) في دار حامد بشمال كردفان من قبيلة الماهرية الموجودة أيضاً في شمال دارفور، وهي بطن من قبيلة الرزيقات. وينتشر النمط أيضاً بين قبيلة الكبابيش في شمال شرق كردفان. الأغنية على سي بيمول ماينر تتراكورد محذوف الخامسة، ويميل لمقام البياتي العربي في تسلسله في جنس الجذع.

ثانياً: سلم خماسي بنتاكوردي يحتوي على نصف بعد:

ويعطي إحساساً مقامياً مغايراً للبنتاتوني السوداني المؤلف الخالي من نصف الدرجة. وهذه صيغة (hemi tonic) وليست صيغة (pentatonic)، لكنها تقترب من خماسية جنوب شرق آسيا من حيث التركيب وليس النبرة (timbre). إذن هناك نوع من الخماسي يحتوي على نصف التون يسمى (بنتاكورد) مثلاً: دو – ري – مي – فا – صول (Pentachord أمثلة:

– أغنية (دار أم بادر) على رقصة الجراري (إيقاع 4

على 4). أول من غناها الفنانة أم بلينة السنوسي (ت 2018م) وهي تفيد بأن من منحها إياها كان الفنان عثمان حميدة (ت 1997م) الشهير بـ (تور الجر). والأغنية ملتقطة من قبائل الكبابيش، حيث كانت تشتهر في مناطق أم بادر ودار حامد والكواهلة ومنها:

الليلة والليلة دار أم بادر يا حليلها

بريد زولي

الزارعنو في البوره

واطاتو ممطوره

زولا سمح صوره

بalfاتحه مندوره

بريد زولي

يا والده سيبيني

والجراري راجيني

الشاي الفى الصيني

قريفو راميني

بريد زولي

الزارعنو في بارا

وساقينو الجمالا

زولا ستر حالا

في الغربه البطالا

الليله والليله دار ام بادر يا حليله

بريد زولى

زولا سرب سربه

وختا الجبال غربه

ادوني لى شربه

وخلوني النقص دربه

الليله والليله دار أم بادر يا حليله

(رقصة الجراري)

- أغنية (الليموني الليلة هوي الليموني صندل شققوا الليموني). وهي أغنية عاطفية للفنانة مريم بشارة بمدينة الفاشر، تشبه لون المحبوبة بلون الليمون، وهي شائعة بين قبائل المسيرية بغرب السودان، وتعزف على كنارتهم المسماة محلياً (أم بري بري). ترقص على إيقاع رقصة الجراري المركب الذي يحاكي مشية الإبل بكردفان، لكن أصبحت الأغنية الآن تغنى على العود أيضاً. وقد يرافق رقصة الجراري الكريز (Guttural humming ostinato) الذي يصفه الدكتور عون الشريف قاسم (ت 2006م) بأنه صوت في الحلق كصوت المختنق أو المجهد، فهو تموجات حنجرية وهمهمات تقليد أصوات حيوانات البيئة، وقد عرف في بعض مناطق السودان بـ:

- الحومبي.

- العنقالي.

- الهسيس.

- الجابودي.

- الطنبرة (عند جوامعة شرق كردفان).

- الكريمر. وهو فن الطنابرة في أم درمان مطلع القرن 20م، وشيخهم من بلدة كبوشية الفنان محمد ود الفكي بابكر (ت 1964م). وقد انحسر هذا الأداء بعد بروز فن الحقيبة في أم درمان ومدني والأبيض وغيرها خارج هذا المثلث. والكريمر ترجيع يصاحب الغناء يقوم به الشيالون ما زال يصاحب أغاني ورقصات الجارري وغيرها بغرب السودان. ويذكر جمعة جابر (ت 1988م) أن أداء الفنانة مريم بشارة لكلمة الليموني يتنوع من الخماسي البحت إلى الخماسي المصحوب بنصف الدرجة. وهذا النوع من الأداء الحلقي مقارب لفن (الدحية) في الجزيرة العربية، وهو ترديد لكلمة دحية تأتي على شكل (دحي دحي.... دحي دحي). - ارتبطت هذه الأغنية (شوف جمال البقارة) بأحداث سياسية شهدتها جامعة الخرطوم بين طلاب اليمين واليسار في 6 نوفمبر 1968م، فعرفت باسم أغنية (العجكو)، ومطلعها (شوف جمال البقارة ورقصتهم مع النُقارة). سلم بنتاكوردي بإيقاع مردوم (مردوع).

وتأتي كلمة مردوع من ردة شعر الراقصة للرقبة حتى خروج الدم، ثم صحفت إلى مردوم. أول من غناها في ستينيات القرن 20م ثنائي النغم (زينب خليفة وخديجة محمد) والفنانة أم بلينة السنوسي (ت 2018م). وأحد طقوس رقصة المردوم أن يلعب شخص يدعى (الدلامي) دور المايسترو للراقصين عبر استخدام آلة (الصفارة):

من النهود لي باره
شوف جمال البقاره
رقصتهم مع النقاره
وشوف جمال السودان
في بلدنا كردفان

ثالثاً: سلم سداسي hexachord scale: أمثلة:

- أغنية (جدي الريل روجي أنا حرموني ليه) سلم سداسي. من غناء الدكتور عبدالقادر سالم. يرى الباحث عاصم الطيب قرشي أنه لحن من موروث قبائل العطاوة ضمن قبائل المجموعة البقارية مبني على صول ميجر، لكنه محذوف الرابعة (sol la si re mi #fa sol) وليس له

تسمية معروفة. وكان الموسيقي الراحل أحمد طه محمد الحسن (ت 2019م) يسمي هذا التكوين النغمي السداسي في السودان بـ(النشاز المحبب).

رابعاً: سلم سباعي أو مقام عربي مكتمل:

يرى الباحث معاوية حسن يس أن الأرجح أن الفنان الذي يقدم أغنية من غرب السودان على مقام عربي سباعي كامل يكون قد تدخل في شكلها الأصيل ليعمل على استكمال النغمات بعد أن وجدها في البيئة الكردفانية والدارفورية تتراكوردية أو بنتاكوردية أو سداسية تحتوي على بعد نصف. ويرى الدكتور علي الضو (علي الضو، إفادة، 2023م) أنه حتى عندما تكتمل درجات المقامية العربية في تسلسل يخص المقام المعين عزفاً ومرافقة موسيقية، إلا أن المغني عادة يظل غناؤه بنتاتوني الطابع، لعدم دربته على ذلك الأداء المقامي الدرجات والعُرب. أمثلة:

– أغنية (جيناكي زي وزين) من شعر فضيلي جماع، ولحن قناوي، وغناء الدكتور عبدالقادر سالم. الإيقاع

مردوم 6 على 8 والمقام كرد. ومن الآلات المستخدمة في رقصة المردوم الصفارة (ميري) وهي الآلة النفخية المصاحبة للمردوم، ويُعزف عليها بإخراج أصوات متناغمة مع وقع الأرجل على الأرض، وآلة (الكشكوش) المصوتة وهي مصنوعة من السعف، ويوضع بداخله الحصى أو الكول، ويستخدم كإيقاع صاحب يحدث صوتاً قوياً مع ضربة القدم على الأرض. ومن الأصوات المصاحبة للغناء في رقصة المردوم الكرير الصادر من حناجر المغنين:

جيناكي زي وزين هجر الرهيد يوم جف

جيناكي نعبر ليك زي الطيور عايدين

جيناكي زي وزين عاد فاري جناح

شالو الحنين يسبق رياح ورياح

والغربة ليلها طويل لي متين يجينا صباح

فاكرك تكوني الجنة للحنو ليك راجعين

وتكوني عش قمرية يحمي جنا المسكين

جيناكي زي وزين هجر الرهيد يوم جف

جيناك نحمل شوق فات الحدود يوم هف

شوفينا زي وزين لاح البرق ناداه

- أغنية (يا بنات الحي قولوا لأم روبه). غناء الفنان إبراهيم موسى أبا (ت 1995م). اللحن من موروث قبيلة المسيرية بطن من البقارة بجنوب كردفان. الإيقاع مردوم، والمقام بياتي مصور من (لا مينور) (عاصم الطيب قرشي، إفادة، 2023م).

(رقصة المردوم)

- عدد من أغنيات الفنان عمر إحساس، وتجيء ألحانه معالجة لتراث ولايات دارفور الغنائي والحركي فيكون هو أهم من اشتغل عليها ليوازي بذلك ريادة الفنان إبراهيم موسى أبا (ت 1995م) في استدعاء تراث ولايات كردفان.

- أغنية (بريق القبلي ضوا)، لحن وغناء الدكتور عبدالقادر سالم. الإيقاع مردوم، والمقام نهاوند (لا مينور) (عاصم الطيب قرشي، إفادة، 2023م).
- أغنية (بنيه مالكي)، كلمات أحمد محمد علي ولحن وغناء إبراهيم موسى أبا (ت 1995م)، الإيقاع مردوم (يوسف الموصلي، إفادة، 2023م).
- أغنية (اللوري حل بي)، للدكتور عبدالقادر سالم:

السيستان الني والحريير الطي

الجابني ليك زمان

وأنا برضي بيك ولهان أنا

اللوري حل بي دلاني في الودي

جابني للبرضاه،

العمري ما بنساه،

حبيبي سيد الناس ويبقى لي وناس.

الفصل الرابع

من أشكال الخروج عن البناتونية في شرق السودان

تحضر المقامية العربية في شرق السودان في:

- مجاميع في قبيلة بني عامر على شكل غناء على
مقام سداسي للفنان محمد عمر، ذكر ذلك الدكتور
يوسف الموصلي في رسالته للماجستير بالقاهرة عام
1989م (يوسف الموصلي، 2019م).

- مجاميع في قبيلة الأمرار على شكل بنتاكورد، ذكر
ذلك الدكتور يوسف الموصلي في رسالته للماجستير
بالقاهرة عام 1989م.

- مجاميع في قبيلة البشاريين على شكل بنتاكورد،
ذكر ذلك الدكتور يوسف الموصلي في رسالته للماجستير
بالقاهرة عام 1989م.

- مجاميع في قبيلة الدناكل، على شكل غناء للفنان
محمد موسى على مقام لا الكبير عجم عشيران ومقام
نهاوند كبير ومقام كرد ومقام دوريان الكنسي
الجريجوري مع حذف الدرجة السابعة. وينتشر
الميزان البسيط 2 على 4 في قبيلة الدناكل على طبلة
ذات غشاءين، ذكر ذلك الدكتور يوسف الموصلي في

رسالته للماجستير بالقاهرة عام 1989م، وأشار إلى أنه قد يصبح إيقاعاً مركباً 4 على 4 كما في أفراح قبيلة الدناكل.

- قبيلة الرشايدة بفروعها الثلاثة المتحدرة من برطيخ وبرعيص وزنيم أو برغيث. هاجر الرشايدة إلى السودان نتيجة الصراعات والحروب والجفاف الذي ضرب أماكن وجودهم في شبه الجزيرة العربية، واختاروا السودان لوجود المراعي والأراضي الخصبة والماء الوفير في الفترة من عام 1846م حتى 1877م وما بعدها حتى مطلع القرن 20م، وتوزعوا في شرق السودان. دخل الرشايدة السودان من البحر الأحمر عبر ميناء «محمد قول» وعبر ميناء «عدن»، وعن طريق مصر عبر منطقة «أبو حمد». وكانت هجرة شملت نساءهم وأطفالهم، وهذا يبين سبب عدم اختلاطهم بالقبائل الأخرى في السودان إلا حديثاً.. والرشايدة قبيلة رعوية لها ثروة حيوانية ضخمة من الإبل والماعز والأبقار والأغنام، يرعون في بورتسودان

وسواكن وكسلا وطوكر والدندر والقضارف، وفي ضفاف خور القاش ونهر عطبرة وبالقرب من حدود إريتريا. يعمل الرشايدة كذلك في الزراعة في حدود توفير قوت الأسرة، بالإضافة إلى ممارسة التجارة في الإبل والسلاح والفضة والتمور والدخان، ويتحدث الرشايدة العربية ويدينون بالإسلام، وقد احتفظوا بلسانهم العربي بين قبائل البجة التي لها لغتها المسماة (التبداوية) إلا أن بعضهم تعلم لغة التقري أو البني عامر المسماة (البلوية) ذات العلاقة بلغة الجئز الأسيينية إلى جانب اللغة العربية. ولا صحة لتسمية هذه القبيلة بالزبيدية كما ذهب د. محمد عوض محمد (ت 1972م) في مركز الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، فالزبيدية عشيرة عربية مختلفة حضرت للمنطقة قبل مجيء الرشايدة أنفسهم. ولأن الحضور كمجاميع تحوي الذكور والإناث من أعمار مختلفة معاً يحفظ الإرث الشفاهي المحمول؛ نجد شتى ملامح تراث الرشايدة اللامادي يستدعي بادية الجزيرة العربية، بما فيها الفنون القولية

(رقصة الرشايذة)

– فئة مهنية حضرية من صائدي الأسماك والملاحين بالقوارب الصغيرة على البحر الأحمر يدعون (السماكة أو الحوطة أو المواليذ). يطلق أهل شرق السودان تسمية (السواكنية) على المجموعة البشرية المختلطة عرقياً التي نهضت بها تجارة مرفأ سواكن عبر القرون، ثم مرفأ بورتسودان حديثاً، وجاءت تحمل بالإضافة إلى الدماء البجاوية المحلية دماء متنوعة من الهند وحضرموت وأبسينيا والحجاز ومصر وكردستان والأناضول وغرب إفريقيا.. إلخ. أما ما نعينه بفرقة السماكة أو الحوطة، فهي الفرقة الراقصة لجماعة السواكنية الذين احترفوا صيد الأسماك والملاحة المتوسطة المدى في البحر الأحمر بسفن (الفلوكة) أو (الهوري) أو (الساعية)، وتغلب

كالإنشاد الشعري غير الموقَّع، والغناء المصاحب بالعزف. وتفيد الفيديوهات المتاحة في اليوتيوب دخول تحويرات في غناء الرشايذة مثل المرافقة بألة العود والأورج الكهربائي التي يقتصر حضورها عادة على المدن، كما أنها ليست بالأدوات الموسيقية التقليدية لقبيلة الرشايذة. وغناء الرشايذة مقامياً يميل للمقامات المحتوية على بعد ثلاثة أرباع التون، كما أن الغناء حلقي بدوي ((Bedouin throat singing). وقبيلة الرشايذة هي من الجاميع التي تقول نخبتها إنها تعاني تهميشاً على مستويات عدة منها السلطة والثروة والثقافة الأدائية، وهي تتمدد إلى داخل دولة إريتريا. وبالمقابل فإن عزلة الرشايذة الاجتماعية التي أرادها شيوخها جعلتها قبيلة مغلقة، حيث تمارس الزواج داخلها (endogamy). ويشير الدكتور يوسف الموصلي إلى غنائهم لأنواع مقامية على شكل تراكورد وبنتاكورد وهكساكورد، ويشير إلى أن رقصهم يكون باستخدام آلة الدلوكة والتصفيق بالأكف.

الحميد بن منصور:

يبرز في التراث الملاحي للسماكة فلكلور حكيم يُدعى الحميد بن منصور الينبعي، ربما نسبة لميناء ينبع الحجازي، حيث يمثل حكيماً شعبياً صاحب أشعار وأهازيج تشيع بين ضفتي البحر الأحمر كاليمن، حيث يقدم كحكيم زراعي وصولاً إلى شرق إفريقيا والخليج العربي، حيث يقدم كحكيم بحري، وأحياناً تجيء أشعاره باللغات الصومالية والسواحلية. ويمكن تعقب أخباره وأشعاره الغامضة سودانياً في كتابات المؤرخين ضرار محمد صالح ضرار (ت 2017م)، وأبيه محمد صالح ضرار (ت 1973م). ومما ينسب إليه عربياً من شعر مغنى المقطع التالي:

أنا الحميدي المغني
ربابتي فوق فني
ايش علي من الناس
وايش على الناس مني

عليهم الدماء اليمينية والحجازية التي اختلطت بالدماء الإفريقية، فجاءت ألوانهم سمراء. وفي سبعينيات القرن 20م أسس الفنان محمد عبدالله شرفي في بورتسودان أول فرقة موسيقية حديثة للسماكة في ديم سواكن بجنوب مدينة بورتسودان. وفي عام 1999م كانت فرقة ديم سواكن تقيم بالحي الجنوبي من مدينة بورتسودان وفيها الفنان محمد عكيري عازفاً بالمزمار (زمبارة) المزدوج، وشيخان حميد عكيري عازفاً بالإيقاع.

(رقصة الدربوكة عند السماكة)

وفي هذا النص شيء من قصيدة مغناة للشاعر أبي الحسن الششتري (ت 1269م)، يجيء فيها قوله (وش علياً أنا من الناس وش على الناس مني). وحديثاً وضع لها لحناً الفنان البحريني خالد الشيخ، وغناها الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله فاشتهدت خليجياً. ومن التراث الملاحي المنسوب إلى الحميد بن منصور ما يكون قانوناً عرفياً بين عامة الناس وأصحاب السفن وتجار البضائع البحرية:

- جعل حصة حمول السفينة تقسم كالتالي: نصف النولون أي الأجرة لصاحب السفينة، ويخصم لوازم السفينة حتى أواني أكل البحارة، وصيد السمك للركاب. والنصف الثاني يقسم على عدد البحارة، وللرئيس أن يأخذ حصة أربعة من البحارة، وللمقدم سهمان أي حصة بحارين.

- إذا غرقت السفينة وما عليها من مال وبضاعة، فالحكم إلى قضاء الله وقدره، والقبطان غير مسؤول عما تحمله السفينة. فصار قوله هذا شريعة يعمل بها إلى يومنا هذا، بينما كان في الزمن السابق يدفع

القبطان قيمة البضاعة والسفينة التي ترتطم على يديه، وأكثر القباطين كانوا يقضون عمرهم كرهائن للتجار إذا حدث منهم هذا الضياع، وبعد وقوع سنبوك لحميد في الشبك ألغيت تلك العادة القديمة. - إضافة شراع ثالث (فتيني) متوسط بنفس الطريقة المتعارف عليها، والتي تمارس على سفن موانئ حزموت وبقية موانئ جنوب الجزيرة العربية. وكانت لحميد صولات وجولات في مرافئ ينبع وجدة وسواكن والعقيق ومصووع وحزموت والمخا وسقطرى والحامي ومسندم. ومن الأشعار التي وعثها الذاكرة السواكنية من سجع حميد بن منصور:

نموذج 1

قال الحميد رأس كسار

طروبه ومندروبه

وقدوا لي وقيده

أنا حميد بن منصور

عقيق استقى من البير

الله يلعن رأس عسيس
ترمبو وترنكات
خل عنك جزيرة أمير
يدور ربان شوير
لا يغرنك سمد علام
حسبوني هريده
بجاه الرسول يدور
عمارات نعم سرير
يدور مفاوله كثير
وقطعة الهاوي مع الشاتات
وادخل دفوت بلا خبير
نموذج 2
شيخ سعد نور أبو نورين
شيخ هابوني وخيار المراسي
فوت هيدوب ولقاق
سواكن سنية الكبان
قادر الرقيق ودامات

عين هريس وجزيرة عبدالله
شيخ برغوت وتورتيت
سمعنا بالليل رقيص
درور مهمة
أو يتيردل همي
سلك صغير مرساه دافي
في السماء مثل السماكين
تدخله بالليل وقلبك قاسي
واخرج قبل الرقراق
الغشيم يقول الرواشين بان
سموك بلاش زمنك فات
كلها مراسي خلق الله
نموذج 3
عسى سواكن سمنه رخيص
وفجة مثل الرمة
أراكياي شد عظمي
أما الكبير جاء على خلافي

(الدربوكة):

مجمل ما يرقص عليه السماكة من رقصات أهالي سواحل البحر الأحمر، رقصة الدربوكة وتفرعاتها على أغانٍ مشتركة اللهجة والوجدان والوظيفة الاجتماعية مع موانئ العريش والسويس وبورسعيد والإسماعيلية (فنون الضمة والبمبوطية) والعقبة (العقباوي) وينبع وجدة (الينبعاوي) والحديدة والمخا وعدن والمكلا والشحر (الدربوكة) ومسندم ومصوع وعصب وجيبوتي.. إلخ، حيث يمارس هؤلاء التنقل منذ القدم مستعينين باختلاف موسمي (قيل إن تسمية تلك الرياح بالمونسون جاءت تصحيفاً عن كلمة الموسم) يحدث في اتجاه الرياح في المحيط الهندي والبحر الأحمر فيساعد السفن الشراعية على التنقل في أمان ومن دون جهد، ممارسين صيد الأسماك واللؤلؤ والتجارة التبادلية. ولأنهم يكثرون في الضفة الأخرى مدة طويلة ريثما ينعكس اتجاه الرياح فإنهم يتتأقفون طويلاً ويتزاوجون مع رصفائهم سماكة الموانئ الأخرى بحيث يجيدون أكثر من لغة. وقد ألمح إلى ذلك قديماً الملاح

اليوناني المجهول الذي زار الضفتين في فترة ميلاد السيد المسيح وكتب كتابه الأثير (الطواف حول البحر الإريثري). فالسماكة يحاكون في رقصهم الأسماك وخصوصاً حركة أسماك القرش السريعة، ويحاكون حركة الصيد ذاتها في الرقص من ولوج السمكة في خيط الجلب حتى فرفرتها وخروجها إلى ظهر المركب، ويحاكون في رقصهم حيوان (أبو جلمبو) ذي الظهر الصدي والأرجل الكثيرة، وأحياناً (أبو مقص) وهو حيوان يمتلك ذات الأرجل والظهر الصدي. الرقص عند السماكة يرتبط بالمهنة ذاتها. فإذا كان تراث القبائل النيلية يحاكي رقصة الثيران والأبقار وفي الصحراء يحاكي الإبل فإن المواليد يحاكون في رقصهم الأسماك. تجد السماكة في سرور من حياتهم التي تتخذ من البحر مصدراً للرزق والطرب والغناء معاً. ومن الناحية الكوريوغرافية نجد رجال السماكة يحاكون حركة الاصطياد البحري، فيتمايلون بجذعهم السفلي محاكاة، وهو ما لا نجده في رقص رجال السودان خارج تلك الجغرافيا؛ إذ قد يرى البعض أن في هذه الحركات

تخناً! ويبقى الرقص سلوك القوى الفخورة في الجسم،
ذكراً وأنثى!

الآلات الموسيقية:

تجىء دوزنة السماكة لآلة الكنارة المسماة في شرق السودان (ماسنجو)، وهي من خمسة إلى ستة أوتار على المقامات العربية وليست بالدوزنة الخماسية البناتونية المتعارف عليها في وسط السودان مثلاً، حيث تسمى الآلة الطنبور. ونجد مثل دوزنة السماكة في كنارة قبائل البقارة الجينية في غرب السودان، حيث تسمى الآلة (أم بري بري). ويصف الدكتور علي الضو الكنارة السودانية المسماة بالربابة أيضاً بقوله: يتخذ الصندوق المصنوع للربابة شكلين أساسيين: - مستدير، كما الشكل الذي رسم في كتاب الطبقات للشيخ ود ضيف الله، بتحقيق الدكتور يوسف فضل حسن. - مستطيل.

وللكنارة إطار خشبي يتكون من ذراعين مسندين

على عارضة، وأوتار خمسة تشد على حافة الصندوق المصنوع، والمصنوع من الخشب، وليس القرع، موازية للجلد الذي يكسى به. ويتم ضبطها بنظام نغمي صوتي بواسطة لفافات من القماش على العارضة لتعطي منظومة موسيقية خماسية خالية من نصف البعد الصوتي في معظم أنحاء السودان، أو محتوية على نصف البعد الصوتي لدى بعض المجموعات كالبقارة في غرب السودان والرشايدة والسماكة في شرق السودان. كما يشير الدكتور علي الضو إلى أن مجاميع الحوازمة من قبيلة البقارة بغرب السودان استعاروا هذه الآلة من أهالي جبال النوبة بغرب السودان، مثلما استعارت قبيلة الرشايدة الآلة من قبائل البجة بشرق السودان. وتتفق كل المناطق بالسودان على كيفية التوقيع على أوتار الربابة التي يُرغب في إصدار الصوت منها؛ إذ يتم عن طريق حبس الأوتار التي لا يُراد إصدار الصوت منها، مع الإبقاء على وتر واحد دون حبس، ثم تستخدم الضاربة أو أصابع اليد اليمنى في إصدار الصوت منه.

والإيقاع السائد في رقصة الدربوكة ثنائي مُرْگَب هو 6 على 8، وهذا الأخير هو ميزان رقصة دان الدحيف بأبين بجنوب اليمن، بنفس توزيع الضغوط الإيقاعية الداخلية القوية والضعيفة والسكتات (الدموم والتكوك). ويستخدم السماكة تشكيلة من الطبول التي تنتمي إلى تراث سواحل البحر الأحمر وتختلف عن آلات الإيقاع بالداخل السوداني. وهم يرقصون على أغنية يمنية من دان دحيف شهيرة هي (سرى الليل وا نايم)، وقد يستخدمون في ذلك آلة (زمبارة) وهي تسمية تطلق سودانياً على أي آلة لها عمود هوائي داخل جسم مجوف، بحيث يتم تفعيل هذا العمود عبر تيار من الهواء يصدر من شفاة النافخ عليه، ليرتطم بحافة الفتحة الضيقة لذلك الجسم.

من أهازيج السماكة:

يلاحظ أن إحدى أهازيجهم تتغنى بلازمة (يا دان دانة) اليمنية والخليجية في نص بعنوان (يا بنات المكلا يا دوا كل عله). وهذه أهزوجة موجودة في غناء

الصيادين في ساحل الحجاز أيضاً، وقد اشتغل عليها الفنان السعودي طارق عبدالحكيم (ت 2012م). كما جدد فيها شعراً الشاعر فهد الغبين، ولحنها الفنان عبدالفتاح سكر، وغناها المطرب السوري فهد بلان (ت 1997م)، لكن نصها الأصلي هكذا:

البسيه البسيه	أكلت عشاى المرمش
وكل حوته بقرش	الله يجازي الحواته
يا بنات المكلا	يا دوا كل عله
ديل عزاكم محبه	دي المحبه بليّه
يا بنات سواكن	يباركن لي زواجي
أنا غريب عندكم	باكر مروح بلادي
يا بنات المدينه	روحي عندكم رهينه
وأنتم عالدينيا زينه	شرفتو كل البريه
يا بنات الحضارم	يا شاغلات المحارم
بحبكم قلبي هايم	لا تبخلوا عليا
أنا وقعت بداركم	ضاقت تياي عليا
وأنا روحي عندكم	لا تحرموني شبابي

- وللسماكة أهزوجة مسموعة بين بحارة عدن كفرقة
أبي أنيس البعداني للصيادين في خليج صيرة بعدن
هي (الزمان الزمان أخضر يا ليمون)، ولها تسجيل
آخر عند فناني ميناء ينبع بهذا النص:

مدي الشراع العال يابا عالي يا ترمان
يادي الزمان الزمان أخضر يا ليمون
في البنقلة والسوق يابا خلي رمانى
يادي الزمان الزمان أخضر يا ليمون
مروا عليا إثنين يابا قطعوا صلاتي
يادي الزمان الزمان أخضر يا ليمون
واحد كحيل العين يابا وواحد حياتي
يادي الزمان الزمان أخضر يا ليمون
سكه حديد ممدود يابا من هنا للبصره
يادي الزمان الزمان أخضر يا ليمون
مالي غرض في السوق يابا مريت أشوفك
يادي الزمان الزمان أخضر يا ليمون
طياره طارت فوق فيها حبيبي

يادي الزمان الزمان أخضر يا ليمون
هذي السنة مرت علينا كوره ولعب بلوت
يادي الزمان الزمان أصفر يا ليمون

- وللسماكة أهزوجة مصرية تعود إلى موروث الفنان
المصري سيد درويش (ت 1923م)، غناها لاحقاً الفنان
السوداني أحمد الجابري (ت 1999م) بنصّ محوّر هو
(عطشان يا صبايا دلوني ع السبيل).
- وللسماكة أهزوجة يغنيها الآن المطرب الإماراتي
عبدالله بلخير (حسام الدين مرغني، 2009م):

يا علايه يا علايه
سقت عليك المايه يا علايه
وأبوك ما عبرني يا علايه
وخشيبة المشايه يا علايه، أهوه..
وللسماكة أهزوجة يغنيها الآن المطرب الإماراتي حسين
الجسمي (حسام الدين مرغني، 2009م):
أكديلي..أكديلي
وش تا يقولوا فينا

أكديلي..أكديلي

صلوا على نبينا

أكديلي..أكديلي

جاء الشتاء وحياتو

أكديلي..أكديلي

- ولهم أهزوجة (وا ساري سري الليل) يمنية من
أشعار صالح مفتاح، وألحان مُدهش صالح، وكان
أول من غناها المطرب اليمني عوض أحمد في العام
1972م، مما يدل على أن فناني السماكة ما زالوا
يُمَتِّحون من معين غنائي يمني:

وساري سارَ الليل

حِبُّ حبيبك سارَ الليل

وساري سارَ الليل

يا ساكن بقلبي

حَلَفْتُك بربي

لا تهجر لي حبي

وساري سارَ الليل

- وللسماكة أهزوجة (سري الليل وا نايم)، وهي تراثية
يمنية من فن (دان الدحيف)، ومصدره محافظة أبين
بجنوب اليمن:

سري الليل وا نايم على البحر ماشي فايدة في منام الليل حل السرية
سري الليل وا مولى الذهب والرشوش لا شدوا الخيل شد مهرک العولقيه
وانا بوعبدالله ما توطى لحد الا المقادير ساقطني لبوكم هديه
سحرنى من الطاقة وحرقت لي الكبد وانت دواء للكبد يبو الخدود النديه
انا لي سنة صابر ولا شفت شي والحر يعزف علي والرطن يرجح وقيه
انا والله مظلوم وانت السبب وليف يا صاحبي دايم تنكد عليا
يا ابن الناس حبيتك وحبيت انا يا ريت انا ملك لك ولا تقع ملك ليا
عشقنا وكسرنا الحب والعشق ماهو لنا لاهل القلوب السليه
سماها وكسرها لخلاقها والارض لك ملكها والناس تحتك رعيه
- وأخيراً قامت الفنانة السودانية إنصاف فتحي
بأداء أغنية على إيقاع السماكة الثلاثي بعنوان (يا
طير الليل)، من كلمات وألحان الإعلامي شيبه الحمد
عبدالرحمن سكاب، الذي عاش طويلاً في اليمن.

وبورسعيد والسويس والإسماعيلية. وكان الباحث اليمني عبدالله خادم العمري (ت 2021م) قد نشر كتاباً رائداً بعنوان (الموال في تهامة)، كما نشرت الإعلامية الكويتية أمل عبدالله كتاباً بعنوان (الموال في الكويت). يغنى الموال عادة في صحبة آلة ناي أو آلة ربابة، ويتنوع في عدد أبيات معماره الشعري ومن حيث المضمون كذلك. ومن الواضح أنه في غياب استقصاء ميداني للمواويل السواكنية لا يمكن حتى مجرد التأكيد على وجود ما يوازي هذا التشعب في فنون المواويل العربية، معماراً ومضمراً. والانطباع لدى الباحث أن مواويل القسم السوداني من ساحل البحر الأحمر لا تتمتع بنفس الثراء الأدبي.

الفنانة إنصاف فتحي تغني للسماكة

لذا نرى أن نصوص السماكة مشتركة بين موانئ البحر الأحمر، وهي فلكلور يؤدي وظيفة الترفيه عن الصيادين والملاحين في البحر والبر، ولا يلتفت إلى تجويد الصياغة الشعرية.

إننا بحاجة أيضاً لدراسة معمار المواويل وأشطارها التي تُغنى في محيط البحر الأحمر؛ لأن فن الموال له حضور أدائي من (الزهيريات) في جنوب العراق، إلى أنواع (المويلي) في النهممة الخليجية، إلى (الموال) و(اليامال) في ساحل حضرموت وتهامة اليمن، وصولاً إلى فنون (الضمة والبمبوطية) في سمسمية مُدن العريش

الفصل الخامس

استنتاجات

- تعتبر دراسة ينابيع المقامية الموسيقية العربية في جمهورية السودان، وما يقع غربها من دول الحزام السوداني، أحد ميكانزمات إعادة بناء تاريخ الهجرات القبلية العربية القديمة والحديثة إلى السودان، من خلال البوابات الشرقية والشمالية والغربية للبلاد. وهذا أمر يهم علماء الإنسانيات والاجتماعيات بقدر ما يهم علماء موسيقى الشعوب. والأكثر اهتماماً هنا هم من يدرسون نظريات الانتشار (diffusion) الثقافي ضمن الدراسات الثقافية (cultural studies).

- وجود هذا التنوع في فنون الأداء، وإن كان محدوداً في الأنظمة النغمية في السودان، يؤكد تنوعاً ثقافياً حقيقياً في الهوية الوطنية الموسيقية، ويشكل دعوة إلى رعاية هذا التنوع كمدخل للقبول بالآخر، وهو أساس السلام المجتمعي والتنمية الثقافية.

- نستنتج أن القبائل العربية الأخرى (المجموعة الجعلية والكواهلة وبعض المجموعة الجهينية)، خاصة التي استقرت في وسط السودان النيلي، وجدت ذاتها

تماماً في ثقافة السلم الخماسي الغنية، واستغنت عن مقاميتها في فنونها الشعبية التي وفدت بها للبلاد، نظراً لقدرة البيئة السودانية الملحوظة على امتصاص المؤثر الوافد وإنتاجه كثقافة مسودنة بصورة عامة، وفي المكون الموسيقي بصورة خاصة، ويجد الباحث أن السلم البناتوني والإيقاعات المرافقة له سبب رئيس للروح الإيقورية عند السودانيين التي ألح إليها المفكر ابن خلدون (ت 1405م) بصرف النظر عن مضمون النص المغنى، لكننا لا نتفق بالضرورة مع التفسير الفسيولوجي أو الجغرافي لظاهرة الميل للطرب عند الزنج كافة.

— إذا كان السودان المعاصر عمل على انصهار المؤثرات الثقافية الوافدة مع البيئة الوطنية الأقدم، من خلال مقاربات مدرسية مثل مدرسة (الفجر)، ومدرسة (الغابة والصحراء) في الشعر والأدب، ومدرسة (الخرطوم)، ومدرسة (الواحد) في التشكيل، فإن تجربة إضفاء المقامية على الطرب السوداني توقفت في حدود

الدعوة والحدث، ولم تحظَ بالقبول الواسع بدءاً بما عرف بمقام الزنجران للموسيقار الرائد إسماعيل عبدالمعين (ت 1984م)، ومساهمات الموسيقار العاقب محمد حسن (ت 1998م) الفكرية والإبداعية. ونستحضر هنا شاعر مدرسة الغابة والصحراء الدكتور محمد عبدالحى (ت 1989م) في ديوانه (العودة إلى سنار) عام 1963م؛ إذ يعبر عن هذا المزاج بقوله:

افتحوا للعائد الليلة أبواب المدينة

بدوي أنت؟ لا

من بلاد الزنج؟ لا

أنا منكم عائد يغني بلسان

ويصلي بلسان

— النكهة المقامية العربية والهنك الشرق أوسطى واضح ومتشابه في النماذج المعروضة، على الرغم من كونها من حيث البناء تتأرجح بين 4 إلى 7 درجات نغمية؛ ذلك أن الدروب والسكك المقامية السلوكية واحدة الأبعاد في المقامية العربية.

- الجيوب الموسيقية المقامية على صغر مساحتها تتجاذب مزاجاً موسيقياً متقارباً مع جماعات خارج السودان، كما هو الحال بالنسبة لانتماء موسيقى البقارة في كردفان ودارفور إلى موسيقى أشمل فيما يعرف بالحزام السوداني المتمدّد غرباً، وهو ما نلاحظه من اهتمام الفنانين الأمازيغيين بألحان تراثية غناها الفنان السوداني الدكتور عبدالقادر سالم. كذلك هو الحال في انتماء موسيقى الرشايذة والسماكة في شرق السودان إلى اللون الصوتي (tone color) لعموم سواحل البحر الأحمر، وصولاً إلى سواحل الخليج العربي. لذلك يُشكّل هذا المحتوى النظري مادة خصبة وبكراً لعلماء موسيقى الشعوب عند القيام بأبحاثهم الميدانية التطبيقية المقارنة، ومنهم من يذهب إلى تسمية جزء كبير من القارة الإفريقية بإفريقيا المشرق (oriental Africa) كما فعل عالم الموسيقى الإثيوبية الدكتور أشنافي كبيدي (ت 2010م). ويذكر في مقام العلاقة الموسيقية السوماتية (السودانية

- (الإماراتية) وجود حضور لأغان سودانية سواكنية في المأثور الشعبي لدبي بدولة الامارات العربية المتحدة، تتغنّى بالبطل السوداني عثمان أبوبكر دقنة (ت 1927م). ذكر ذلك الباحث المصري رفعت محمد خليفة دويت مستشهداً بأبيات ورد فيها على لسان نسوة جوار في دبي غناؤهن في فن (النوبان) المنسوب للنوبة (دويب، 1982م):

جارية سواكن

ليشن تبكين يا جارية سواكن

وايش بغيتي يا جارية

أبغي حقي تعطوني حقي

يا مخا في سبيل الله

يا مخا عذبت روجي

حبيبي دقنه دقنه يا ماله

انجليزي يتمنى حرب السواكن

- في التجربة الحديثة لبنت العود العربي في السودان بإدارة الفنان نصير شمة، والفنان أحمد شمة،

(إعلان لبيت العود في الخرطوم للتدريب على الطنبور)

– العناية بتطوير الأداء الرقصي للرقصات المرافقة للفنون المقامية في السودان من شأنه أن يثري السياحة الثقافية ليصبح أحد أشكال التنمية الثقافية المدروسة القائمة على استدعاء المآثور الشعبي المحلي. ويرى الباحث والإعلامي صلاح شعيب أن هذا التفاعل يمكن

ظهر جلياً اهتمام إدارته بتوظيف آلة الكنارة المدوزنة بنتاتونيا وبنتاكورديا وآلة الرباب (أم كيكي) المستخدمة مقامياً في عروضه الموسيقية الحديثة. ومن شأن هذا أن يعيد الحيوية إلى تجارة التصنيع والتدرب على هذه الآلات التقليدية في الأوركسترا الشعبية السودانية التي وضعتها الآلات الإلكترونية والكهربائية الحديثة الطاغية في الهامش بصرف النظر عن الأنظمة النغمية المستخدمة. كما أن هناك توظيفاً في بيت العود المذكور لآلة شرقية عريقة هي (القانون) على يد أستاذ مختص استقدم لهذا الغرض هو ضياء حافظ (كمال يوسف، 2021م). إن مشروع بيت العود العربي ومهرجانات العود التي أشرف عليها الشاعر السوداني محمد طه القدال (ت 2021م) في الخرطوم قد بدأت تؤتي أكلها في تنويع الذائقة الموسيقية للطلاب من الجنسين صوب اكتشاف جماليات وتقنيات التعبير والتطريب الموسيقي المقامي بالثقافة العالمية والوفاء الكبير لآلة العود.

أن يمنح الأغنية السودانية ما تمثله أغنية البوب عالمياً من الاستفادة مما توصلت إليه الموسيقى الشرقية تحت مسمى (الحريات الأربع) في الموسيقى الحديثة، والتي تمثلت حسب قوله في :

– الارتجال.

– التنوع variation.

– تعدد الإيقاع.

– التطريب.

وقد ساد هذا الاتجاه حتى أصبح نمطاً في أنحاء العالم يعرف بموسيقى البوب. ويضيف الدكتور يوسف الموصلي أن هذا الاتجاه من الاستئناس بالتراث في التأليف الموسيقي الغربي عرف باسم variation on traditional song.

– إن دخول عوامل التغيير العاصفة المتسارعة على تراث شفاهي غير مدوّن أو محفوظ يمكن أن يعرض أصوله لكثير من التحوير الذي تضيق معه الأصول. مثلاً أصبحت آلة العود تحل محل آلتى الكنارة وأم

كيكي كآلة وترية في يد المغني في فنون مجاميع السماكة والرشايدة والبقارة والكبابيش. كذلك فإن نقل الملحنين للأغنيات الجديدة لبعض هذا التراث إلى بنية المقام السباعي ينطوي عليه تغيير لشكله الأصيل في بنائه الرباعي (تتراكورد أو جنس جذع المقام)، والخماسي المحتوي لنصف الدرجة (بنتاكورد)، والسداسي (نشان محبب). وبما أن مؤتمر مجمع الموسيقى العربية التابع لجامعة الدول العربية في الخرطوم في عام 1984م الذي جاء مكرساً لدراسة السلم الخماسي خرج بأنه لا يوجد مقام كامل في الموسيقى السودانية، وإنما ما دون ذلك فإن هذه النقطة بحاجة إلى استقراء جديد على ضوء الرسائل والأطاريح الأكاديمية الوفيرة التي قاربت هذا الشأن وتميزت بالجمع الميداني.

– بعض هذه الفنون جزء من ممارسة أنثروبولوجية أشمل تتساق مع الشعر الهادف إلى إدانة واحتواء السلوكيات الخادشة للعرف القبلي، وترسيخ فضيلة النفير والنجدة والفرعة والكرم في القبيلة، كما هو فن

الهدّاي والحكّامة في مجالس شاي البرامكة، بما يمثله من فرجة شعبية ومن محكمة ابتدائية للعرف القبلي الهادف إلى امتصاص المشكلات بين الأفراد والجماعات قبل أن تتطور بالاستفادة من عرف (الأجاويد) في السلوك الاجتماعي السوداني، ومعادلاً موضوعياً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن مثل هذه الظاهرة تثبت القيم بما فيها القيم الجندرية في مجاميع النشء. كما أن التكنولوجيا الاقتصادية تسهم مباشرة في تغيير الشكل والمضمون للوظائف الاجتماعية المهنية المحايثة لهذي الفنون، مما يشكل خطراً داهماً على استمراريتها، ناهيك عن أصالتها.

مصادر أولية وثانوية

- أحمد بن الحاج أبو علي (ت 1838م)، مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية والإدارة المصرية، تحقيق: الشاطر بصيلي عبدالجليل، القاهرة، 1961م.
- أحمد سيد أحمد، تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري 1820-1885م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2000م.
- أحمد فضل العبدلي (ت 1943م)، ديوان الأغاني اللحية، مطبعة الهلال، القاهرة، 1938م.
- بقيع بدوي (د)، التشكيل في أعمال الإبرة في أم درمان 1885-1940م، مجلة الدراسات السودانية، معهد الدراسات الأفروآسيوية، جامعة الخرطوم، المجلد 15، أكتوبر 2009م.

- جمعة جابر (ت 1988م)، الأثر العربي في الموسيقى الشعبية في الفاشر، شبكة الإنترنت.
- جمعة جابر (ت 1988م)، الموسيقى السودانية تاريخ تراث هوية نقد، شركة الفارابي، د.ت.
- حاتم إلياس، مبحث من تاريخ الغناء المنسي عوالم الخرطوم رفيقات كوتشوك هانم أين ذهبن؟ 17 فبراير 2022. medameek.com/?p=81783
- حسام الدين ميرغني، بوك ما عبرني، 11 فبراير 2009م
- www.sudanyat.org/vb/archive/index.php/t-10067.htm
- خالد محمد فرح (د)، تاريخ الرحلات العلمية في السودان وادي النيل.. تلاميذ الشريف المرتضى الزبيدي أنموذجاً (1732-1791م)، دار إريثريا للتوزيع والنشر، الخرطوم، 2023م.
- دفع الله الحاج علي، الطرق التقليدية لصناعة الآلات الموسيقية في السودان، دار إريثريا للنشر والتوزيع، الخرطوم، 2023م.
- رفعت محمد خليفة دويب، أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطبعة كاظم، دبي، مايو 1982م.

- صلاح شعيب، المركزية السودانية الحديثة: من أسقط سلمهما السباعي؟ مجلة الحداثة، العدد الأول.
- ضرار صالح ضرار (ت 2017م)، هجرة القبائل العربية إلى مصر والسودان، مكتبة التوبة، الرياض، 2001م.
- عباس سليمان السباعي (د) (ت 2022م)، النغمة السادسة وعلاقتها بالسلم الخماسي في الموسيقى وسط السودان وألحان آلية وغنائية للعزف الآلي والغنائي، الخرطوم، 2002م.
- عبد الهادي صديق (ت 2000م)، الحزام السوداني جغرافياً وتاريخه الحضاري، مركز عبد الكريم مرغني الثقافي، أم درمان، 2005م.
- عبد القادر سالم (د)، الأنماط الغنائية بإقليم كردفان ودور المؤثرات البيئية في تشكيلها، دكتوراه، كلية الموسيقى والمسرح، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، 2005م.
- عبد القادر سالم، الغناء والموسيقى لدى قبيلة الهبانية بجنوب كردفان، ماجستير، كلية الموسيقى والمسرح، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، 2002م.
- عبدالله شمو (د)، موسيقى مصر والسودان شواهد

- حضارية وثقافية، سلسلة عالم الموسيقى، هيئة قصور الثقافة، وزارة الثقافة المصرية، رقم 7، القاهرة، 2016م.
- عثمان مصطفى سليمان، الخصائص اللحنية للدوبيت وإمكانية استخدامها ضمن مناهج التربية الصوتية، ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، 2004م.
- عصمت معتصم البشير بانقا، شعراء عرب في بيوت سودانية، مجلة العربي، الكويت، العدد 686، يناير 2016.
- عصمت معتصم البشير بانقا، مسار الفصحى في نهر الغناء السوداني، مجلة العربي، الكويت، العدد 715، يونيو 2018م.
- عفاف عبدالحفيظ محمد رحمة، تقاليد الفن والاختيار: بيت اللعبة في أم درمان 1920-1940م، العدد 28، مجلة القلزم للدراسات التاريخية والحضارية، الخرطوم، أكتوبر 2023م.
- علوان مهدي الجيلاني، أرفيوس المنسي، دار نشر عناوين، القاهرة، 2021م.
- علي الضو (د)، الموسيقى ومكانتها في كتاب طبقات ود

- ضيف الله، مجلة الدراسات السودانية، معهد الدراسات الأفروآسيوية، جامعة الخرطوم، المجلد 25، أكتوبر 2019م.
- علي عثمان الحاج (ت 2017م)، الضروب الإيقاعية السائدة في شرق وغرب السودان ودورها في تمييز هذه الأقاليم، ماجستير، كونسرفتوار، القاهرة، 1990م.
- عون الشريف قاسم (د) (ت 2006م)، قاموس اللهجة العامية في السودان، الطبعة الثالثة، 2002م.
- الفاضل أحمد السنوسي، الدور الوطني لفن الغناء والموسيقى في السودان وأثره السياسي والاجتماعي في الفترة 1820-1969م، مركز عبدالكريم مرغني الثقافي، أم درمان، 2014م.
- كمال يوسف علي (د)، الموسيقىار مصطفى كامل وتوظيف آلة القانون في الموسيقى السودانية الحديثة، مؤتمر الموسيقى العربية الثلاثون، القاهرة، نوفمبر 2021م.
- مجدي الأحمد، الطرب ينبعاوي.. النشأة والآلات والعناصر، مجلة الثقافة الشعبية، العدد 63، البحرين، خريف 2023م.

- محبوب عمر باشري (ت 2008م)، رواد الفكر السوداني، دار الجيل، بيروت، 1991م.
- محمد إبراهيم أبو سليم (د) (ت 2004م)، أدوات الحكم والولاية في السودان، دار الجيل، بيروت، 1992م.
- محمد أحمد الجابري، تاريخ السودان كما يرويّه أهله، دار الفكر العربي، القاهرة، 1948م.
- محمد آدم سليمان (د) ورجاء موسى عبدالله (د)، الثقاف الموسيقي المصري السوداني في أعمال العاقب محمد حسن وأحمد الجابري، المؤتمر العلمي الدولي السادس للفنون الإفريقية تحت عنوان الفنون المصرية وتأصيل الهوية والانتماء الوطني محور تأثير الموسيقى المصرية على الساحة العربية والإفريقية، القاهرة، أبريل 2023م.
- محمد النور بن ضيف الله (ت 1809م)، الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، تحقيق: د. يوسف فضل حسن، دار النشر بجامعة الخرطوم، 1974م.
- محمد بن عمر التونسي (ت 1857م)، تشحيز الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، تحقيق: همفري ديفيز، المكتبة العربية، 1850م.

- محمد جلال هاشم (د)، جزيرة صاي قصة حضارة قضايا التنمية والتهميش في بلاد النوبة، مركز عبدالكريم مرغني الثقافي، أم درمان، 2014م.
- محمد صالح ضرار (ت 1973م)، تاريخ سواكن والبحر الأحمر، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، 1981م.
- محمد علوي عبدالرحمن باهارون، الحميد بن منصور، كتاب غير منشور.
- مرتضى الغالي، الدراويش الطرابي لمحات من فن الغناء السوداني، النخبة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2023م.
- معاوية حسن ياسين، من تاريخ الغناء والموسيقى في السودان من أقدم العصور حتى عام 1940م، الجزء الأول، مركز عبدالكريم مرغني الثقافي، أم درمان، 2005م.
- معاوية حسن يس، في هوى السودان، مدارات للطباعة والنشر والتوزيع، الخرطوم، 2022م.
- معاوية حسن يس، نيل الحياة بين الموسيقى السودانية والمصرية حكايات ركن السودان وزيارات القاهرة، صحيفة الأهرام، القاهرة، 14 يوليو 2021م.

الرواة

- إسماعيل عبدالمعين (بحري 1984م).
- أحمد طه محمد الحسن (أم درمان 2004م).
- د. إبراهيم القرشي، عبد المنعم عجب الفيا، محمد سيف الدين علي التجاني (أم درمان 2021م).
- د. عمر أحمد قدور (أم درمان 2022م).
- عاصم الطيب قرشي، علي يعقوب كباشي، د. كمال يوسف، د. علي الضو، حمزة سليمان، معاوية حسن يس، د. الماحي سليمان، د. محمد جلال هاشم، صلاح شعيب (أم درمان 2023م).
- د. يوسف الموصلي (القاهرة 2023م).

- نادر أحمد الشريف، ملوك أمدر، شركة مطابع العملة السودانية، الخرطوم، 2012م.
- يوسف الشريف (ت 2010م)، السودان وأهل السودان أسرار السياسة وخفايا المجتمع، دار الشروق، القاهرة، 2004م.
- يوسف عثمان محمد بلال (يوسف الموصلي)، تحليل وتصنيف مقامات الموسيقى الشعبية في شرق وغرب السودان باعتبارها مادة خاماً للتأليف، ماجستير، المعهد العالي للكونسرفتوار، أكاديمية الفنون، القاهرة، 1989م.
- يوسف فضل حسن (د)، هجرة الرشيدة إلى السودان 1846-1910م، في: دراسات في تاريخ السودان، الجزء الأول، دار النشر بجامعة الخرطوم، 1975م.
- M. Jalal Hashim, Sudanese Music: A Loud Voice silenced by an Inconvenient Ideology Historical Review the Turco-Egyptian Era (1821-1885), September 09, 2009.

المؤلف في سطور

الدكتور نزار محمد عبده غانم (السوماني).

- مدرس مادة الطب المهني والبيئي لطلبة الطب بجامعة اليمن والسودان.

إنتاج منشور:

- جذور الأغنية اليمنية في أعماق الخليج، دمشق، 1987م.
- بين صنعاء والخرطوم، بيروت، 1989م.
- تداعيات الغربة، دمشق، 1991م.
- أغنيات الشاعر اليمني محمد عبده غانم، بيروت، 1993م.
- جسر الوجدان بين اليمن والسودان، دمشق، 1994م.
- مصادر دراسة الطب البديل في اليمن، صنعاء، 2001م.
- الرقصات الإفرويمية، صنعاء، 2007م.
- برنامج (بين أغنيتين)، إذاعة صنعاء، 1986م.
- إنتاج مشترك للأسطوانة (اليمن)، سلسلة موسيقى الإسلام العالمية، شركة سلسشال هامونيز 1999م.

- ورقة عن الموسيقى الكويتية عبدالله الفرج، مهرجان أيام مؤسسة البابطين الثقافية، الكويت، 2002م.
- إعداد المكوّن الموسيقي بالتقرير العربي الرابع للتنمية، مؤسسة الفكر العربي، بيروت، 2011م.
- الأصرة الموسيقية بين اليمن والهند، وقائع الندوة حول العلاقات العربية الهندية عبر العصور في التاريخ والفن والثقافة، أبوظبي، 2012م.
- ورقة طب الفنون الأدائية، المؤتمر الدولي للصحة المهنية، دبي، 2013م.
- برنامج «من ينابيع الموسيقى اليمنية»، إذاعة صوت الخليج قطر، 2014م.
- مؤلف مشارك للفصل الثالث من كتاب «العود اليمني»، باريس، 2013م.
- ورقة استخدام الفن في محاربة ختان الإنث في اليمن، المؤتمر الدولي لتبادل المعارف حول صحة الفتيات والنساء في السودان، الخرطوم، أكتوبر 2015م.
- ديوان الأصدقاء قصائد مهداة للدكتور نزار غانم، القاهرة، 2023م.
- الوسواس القهري والأداء المهني، القاهرة، 2024م.
- www.academia.edu/94585440/Between_Yemen_Sudan_and_Beyond_An_Interview_with_Dr_Nizar_Ghanem?e-mail_work_card=title

في الطريق للنشر:

- كتاب «إفريقية اليمن: مقارنة إثنوميوزيكولوجية».
- أنشطة ثقافية
- تنظيم مشترك لأول ندوة علمية للموسيقى اليمنية بصنعاء، 1997م.
- تنظيم أول ملتقى تشاوري لنشطاء الصحة النفسية بصنعاء، 2000م.
- تأسيس أول عيادة مجانية للمبدعين بصنعاء، 1992م.
- تنظيم مشاركة اليمن الموسيقية بمهرجان رافينا بإيطاليا، 1999م.
- ومهرجان الشرق بالسويد 2002م، وتنظيم الفقرة الموسيقية بمهرجان المتحف البريطاني بلندن، 2002م.
- مستشار ثقافي مساعد بسفارة اليمن بالسودان 2002-2006م.

جيوب المقامية الموسيقية العربية
في الغناء الشعبي السوداني